

周易注疏

南宋(二七四—二八九)浙東茶鹽司刻本

國立北平圖書館

五經正義周易尚書毛詩禮記春秋左氏傳也皆
孔穎達與諸儒撰定者其文辭義兼優與它經殊
勝號爲義疏凡一百七十卷詔改爲正義

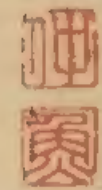
正義皆敷演本注令其曉暢通達或有譏其絕無
異同者非孔公本旨也 異同之說始於唐中葉
而廬陵歐陽氏較多改駁至南渡後而先儒傳疏
盡爲削除而宋注始大行矣

此古注疏原本也蒙古刊本割截可恨明興諸監

本皆因之而始失其舊予所習周易一書已與俗
本縣絕它可知矣古書爲劣儒庸奴竄改每思扼
腕而於六經尤爲可深惜云

常熟錢求赤所藏鈔本周易注疏十三卷後附
略例一卷音義一卷前有五經正義表四葉每
葉十八行行十七字表後半葉有朱筆題識凡
三條其第二條書于上方全書俱用朱筆句讀
點勘每卷首有彭城天啓甲子匪庵求赤氏錢
孫保印凡五印卷尾有錢孫保一名容保一印
按孫保字求赤爲人方嚴抗特有勤讀書有父
風父謙貞字履之少孤嗜學闢懷古堂以奉母
工詩能度曲尤善書法詳見常熟縣志蘇州府
志及馮班誤傳嘉慶十五年秋日陳鱣記

此古注疏本也經下列注注後疏自釋經疏釋經
後疏復釋注其文通達曉暢井條不紊非仲達不
能爲也不知何年腐儒割裂疏文逐句逐行列於
經注之下同一節之侏儒類既截之鶴頸可爲深
嘆予所獲單疏本一注疏合刻一又單注本二皆
宋刻最精好完善者真天下之至寶也家貧古書
書盡鬻於人惟畱此鈔本惜之不啻如寶玉大弓
後有識者當知吾言之不誣庚戌十二月甲午日

記

錢求赤此記亦用朱筆在第十三卷後庚戌爲
康熙十九年求赤生於明天啓四年甲子則其時
年四十七矣是書記但稱爲鈔本而後有亭林
跋則稱爲影宋鈔今惟避玄鐘字而不避敬弘恒
宋本避諱字是本惟避玄鐘字而不避敬弘恒
貞等字宋本注小字雙行是本注作中等字單
行宋本經文大字與注疏小字俱頂格相連每
節不提得是本每節次行俱低一格次節提行
又以山井鼎七經孟子考所引宋本較之如乾
卦初九疏他皆放此是本作倣此所以重錢是
本作重體故交其錢是本作其體下方朱筆校
云二體字宋作錢九二疏且大人之文是本作
之云是上下兩體是本無是字二爲大夫是本
作大人故但自明當爻之理是本作之地九三

疏居上體之下者是本作下有常若厲也是本
作當若王以九三與上九相竝是本作正以九
四疏猶豫持疑是本作遲疑九五注非飛如何
是本作而何上九疏亢陽之至天而極盛是本
作大而純陽進極是本作雖極象傳疏此明乘
駕六龍是本作此名或難具解是本作其解文
言傳疏亦於爻下言之是本作志守道而柱礎潤
心守道是本作潤若礎石引針是本作柱礎潤
是本作而礎柱潤若礎石引針是本作柱礎潤
應之事廣是本作初末雖無正位是本作初上
本治下有也字初末雖無正位是本作初上
文即云是本作又故心惑之也是本作初上
斯類甚多且既係影宋鈔本而求赤較語又何
以云宋作某皆屬可疑然注疏次序與宋本悉
合其書法工整非影宋鈔者不能且五經正義
表歸然冠首正賴此以存誠所謂天下至寶也

今藏吳中周氏香嚴堂餘姚盧弓父學士羣書
拾補曾據以是正鱣所得宋刻本亦取爲精美
惜缺首卷更無它本可補借此繕錄得成完書
幸莫甚焉鱣向有尚書注疏廿行本二十卷亦
求赤舊藏始末皆以朱筆手勘其前後所用印
記正與此同可併竝美因并及之陳鱣載記

五經不易言尤難言者周易漢唐諸儒去聖未遠
故其注釋猶得聖賢微義至于宋儒議論紛紜而
穿鑿者多矣余自髫齡習易迄今皓首終身詳讀
玩味未能稍窺門閥信乎易理難窮也百家解詁
靡有不覽其中能闡發奧旨者莫善于仲達是書
但惜無佳本爲可憾耳甲辰春偶憩玉峰傳是樓
中檢得匪菴錢子影宋鈔本見楮墨精美如獲拱
璧因携以歸反覆較勘得正南北監本之誤已詳

載于日知錄中按宋史藝文志及家藏書目皆載十三卷今之刊本改爲九卷觀此猶得見古人真面目矣聊識數語以歸之甲辰秋仲八日亭林老人記

亭林先生此識似非其手筆文集中亦不載入即日知錄中未曾勘正及此既避諱書校作較而不避檢之作簡所云偶憇傳是樓中檢得而並無徐氏收藏印記甲辰爲康熙三年攷亭林生于明萬歷四十一年癸丑計是時年五十二不合云迄今皓首且未必遽自稱曰老人又按日知錄有剽孔氏正義而此云闡發奧旨莫如仲達種種疑竇因鈔本所有姑附存焉鱣記

五經正義表

臣元忌等言臣聞混元初闢三極之道分焉醇德既醜六籍之文著矣於是龜書浮于溫洛爰演九疇龍圖出於滎河以彰八卦故能範圍天地埏埴陰陽道濟四溟知周萬物所以七教八政垂罔戒於百王五始六虛貽徽範於千古詠歌明得失之跡雅頌表興廢之由實刑政之紀綱乃人倫之隱括昔雲官司契之后火紀建極之君雖步驟不同

質文有異莫不開茲膠序樂以典墳敦稽古以弘
風聞儒雅以立訓啓含靈之耳目贊神化之丹青
姬孔發揮於前荀孟抑揚於後馬鄭迭進成均之
望鬱興蕭戴同昇石渠之業愈峻歷夷險其教不
隊經隆替其道彌尊斯乃邦家之基王化之本者
也伏惟

皇帝陛下得一繼明通三撫運乘天地之正齊日
月之暉敷四術而緯俗經邦蘊九德而辨方軌物

御紫宸而訪道坐玄扈以裁仁化被丹澤政治幽
陵三秀六穗之祥府无虛月集園巢閣之瑞史不
絕書照金鏡而泰階平運玉衡而景宿麗可謂鴻
名軼於軒昊茂績冠於勲華而垂拱无爲遊心經
典以爲聖教幽蹟妙理深玄訓詁紛綸文䟽踳駁
先儒競生別見後進爭出異端未辨三豕之疑莫
祛五日之惑故祭酒上護軍曲阜縣開國子孔頴達
宏才碩學名振當時貞觀年中奉

勅修撰雖加討覈尚有未周爰降絲綸更令刊定
勅太尉楊州都督監修國史上柱國趙國公臣无
忌司空上柱國英國公臣勣尚書右僕射兼太子
少師監修國史上柱國燕國公臣志寧尚書右僕
射兼太子少傅監修國史上護軍曲阜縣開國公
臣行成光祿大夫侍中兼太子少保監修國史上
護軍蓟縣開國公臣季輔光祿大夫吏部尚書監
修國史上柱國河南郡開國公臣褚遂良銀青光

祿大夫守中書令監修國史上騎都尉臣柳奭前
諫議大夫弘文館學士臣谷那律國子博士弘文
館學士臣劉伯莊朝議大夫國子博士臣王德韶
朝散大夫行大學博士臣賈公彥朝散大夫行大
學博士弘文館直學士臣范義頤朝散大夫行太
常博士臣柳宣通直郎大學博士臣齊威宣德郎
守國子助教臣史士弘宣德郎守大學博士臣孔
志約右內率府長史弘文館直學士臣薛伯珍大

學助教臣鄭祖玄徵事郎守大學助教臣隨德素
徵事郎守四門博士臣趙君贊承務郎守大學助
教臣周玄達承務郎守四門助教臣李玄植儒林
郎守四門助教臣王真儒等上稟

宸旨傍撫羣書釋左氏之膏肓翦古文之煩亂探
曲臺之奧趣索連山之玄言囊括百家森羅萬有
比之天象與七政而長懸方之地軸將五嶽而永
久筆削已了繕寫如前臣等學謝伏恭業慙張禹

雖罄庸淺懼乖典正謹以上聞伏增戰越謹言永
徽四年二月二十四日大尉楊州都督上柱國趙
國公臣元忌等上

周易正義序

國子祭酒上護軍曹阜縣開國子臣孔穎達奉
勅撰定

夫易者象也又者效也聖人有以仰觀俯察象天
地而育群品雲行雨施教四時以生萬物若用之
以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾
而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失
其性行必叶陰陽之宜不使一物受其害故能彌

綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽
非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造
生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟
傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦
亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者
西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更
相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今
所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其

江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫
易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有
而教有若論任内任外之空就能就所之說斯乃
義涉於釋氏非爲教於孔門也旣背其本又違於
注至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月
謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所
歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剥盡至
來復時凡七日則是陽氣剥盡之後凡經七日始

復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何
得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月
以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽
氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數
言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若
此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之
於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後
甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時

甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又
巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂
之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭
氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也
欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之
義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端
今既奉

勅刪定考案其事必以仲尼爲宗義理可詮先以

輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意
未周盡謹與朝散大夫行太學博士臣馬嘉運守
太學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十
六年又奉

勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉
臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更詳審爲之正義
凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大

略附之卷首爾

八論

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論重卦之人

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八

卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義總變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也

周易
五
不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父
坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論
云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三
也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪
又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易
則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲
道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相
易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移

動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤
位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易
者也崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之
德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變
易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾
澹泊不失此明是簡易之義无爲之道故易者易
也作難易之音而周簡子云易者易音亦也不易也
變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆

是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在

於有然有从无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭

云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器
器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎
器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其
易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣
言之存乎陰陽以質言之存乎文象以教言之存
乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象
也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云
孔子曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食

器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀
萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是
以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰
陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟
以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣
子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本
意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉
曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖
洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王
肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖
得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧
初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成
列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通

之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻
遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中
矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣
等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛
以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹
及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與
噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲
得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也

幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農
以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏
犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四
營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八
變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用
蓍即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易
也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立
地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三材而

兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三材而
兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之
道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之
後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而
重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布
爻方用之卜筮蓍起六爻之後三畫不得有尚其
占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今

伏犧結繩而爲罔罟則是制器明伏犧已重卦矣
又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也
下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋
取諸史既象史卦而造書契伏犧有書契則有史
卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也
始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農
黃皇之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備
重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功

也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但
云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取
諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦
即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在
說卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足
以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故
作繫辭以明之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等群書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連

山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在美里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云旣指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在美里演六十四卦著七八

九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之
文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡二說一說所以卦辭爻辭並是文
王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作
易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世
周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂
皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云

蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧
制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也
故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患
乎鄭學之徒並依此說也二以爲驗爻辭多是文
王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之
後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云
王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀
兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明

夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者
皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面
豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東
西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃
知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗
此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並
同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者
以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂

崩道孤无主故設禮經三百威儀三千其三百三
十即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公
述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文
王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦
六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故
上篇三十所以象陽也陰道不純而隅故下篇三

十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇則區域分別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕
案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋
庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子
家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及
秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕
漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人
丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔
元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御

史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施雠
雙授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其
後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王
輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是
後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分
上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖

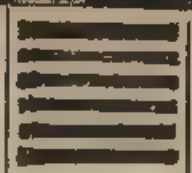
起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云
絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之
理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經
而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八
十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙
僞不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七
八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論
也

計五千三百六十七字

周易注疏卷第一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

乾下乾元亨利貞

正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云

卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此

既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名
乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健
爲用聖人作易本以教人欲以法天之用不法天
之體故名乾不名天也天以健爲用者運用不息
應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然
之象而施人事亦當應物成務云爲不已終日乾
乾无時懈倦所以應天象以教人事於物象言之
則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居
尊故在諸卦之首爲易理之初但聖人名卦體例
不同或則以物象而爲卦名者若否泰剝頤鼎之
屬是也或以象之所用而爲卦名者即乾坤之屬
是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而爲卦
名者即家人歸妹謙履之屬是也所以如此不同
者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物
之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯
辭有踳駁不可一例求之不可一類取之故繫辭

云上下无常剛柔相易不可爲典要韓康伯注云
不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子
夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之
德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元
始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固
貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故
謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬
物物得生存而爲元也又當以嘉美之事會合萬
物令使開通而爲亨也又當以義協和萬物使物
各得其理而爲利也又當以貞固幹事使物各得
其正而爲貞也是以聖人法乾而行此四初九潛
德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言初九潛
龍勿用注云文
疏正義曰居第一之位故稱初
之名龍者變化之物言天之自然之氣起于建子
之月陰氣始盛陽氣潛在地故言初九潛龍也

此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用所以誠之於此小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得為小人道盛比潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖云棟撓本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生

之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用著以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則著為爻卦之本爻卦為著之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六三者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱注襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九

稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九
遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少
陰稱八義亦準此張氏以爲陽數有七有九陰數
有八有六但七爲少陽八爲少陰質而不變爲爻
之本體九爲老陽六爲老陰文而從變故爲爻之
別名且七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不
可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八
爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故
交其體避八而稱六但易含
九二見龍在田利見
萬象所託多塗義或然也
大人注云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在
田德施周普居中不偏雖非君位君之德也
初則不彰三則乾乾四則或躍
疏正義曰陽處
上則過亢利見大人唯二五焉
二陽氣發見故曰見龍在田是地上可營爲有益之
處陽氣發在地上故曰在田且一之與二俱爲地

道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利
見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人
又潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見
九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天
下有入君之德故稱大人案文言云九二德博而
化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也
是九二有二人君之德所以稱大人也輔嗣又云利
見大人唯二五焉是二之與五俱是大人爲天下
所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以爲九
二利見九五之大人其義非也且大人之云不專
在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見
大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也
是大人非專九五注出潛至五焉正義曰處
於地故曰在田者先儒以爲重卦之時重於上下
兩體故初與四相應二與五相應三與上相應上
下兩體論天地人各別但易含萬象爲例非一及

其六位則一二為地道三四為人道五上為天道
二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地
上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸
儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿
有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周
普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居
在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏
也不偏則周普也雖非君位者二為大人已居二
位是非君位也君之德者以德施周普也文言云
德博而化又云君德也是九二有人君之德也初
則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不
安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂
過甚亢謂元極利見大人唯二五焉者言此據乾
之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而
已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯
二五也諸儒以為九二當太簇之月陽氣發見則

九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申
之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌
之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽
氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽
氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之
月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌
芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應
然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽
在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間
取象論義與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾
之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同
者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須
論卦之象義各自為文此乾卦初九九二只論居
位一爻无羣陰見象故但自明當爻之地為此與
臨復九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注云處
下體之

極居上體之下在不中之位履重剛之險上不在
天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也
純修下道則居上之德廢純修上道則處下之禮
曠故終日乾乾至於夕惕猶若厲也居上不驕在
下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎
處下卦之極愈於上九之元故竭知力而後免於
咎也乾三以處下卦之上故免龍戰之災

疏

正義曰以

陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽
而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每
恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂
終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如
也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既
能如此戒慎則無罪咎如其不然則有咎故繫辭
云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆
以人事明其象

注處下至之災 正義曰處下

體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云
極也又云居上體之下有四五與上是上體三居
四下未入上體但居上體之下四則已入上體但
居其上體之下故九四注云居上體之下與此別
也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好爲險
難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊
者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下
卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在
田未可以寧其居者田是所居之處又是中和之
所既不在田故不得安其居純修下道則居上之
德廢者言若純修下道以事上卦則已居下卦之
上其德廢壞言其太卑柔也純修上道則處下之
禮曠者曠謂空曠言已純修居下卦之上道以自
驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲
也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若
厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云

雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭但諸儒並以若爲如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者正以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力而得免咎也上九不免元極言下勝於上卑勝於尊九四或躍在淵无咎注云去下體之極居上體之下乾道革之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進
正義曰或不在私疑以爲慮不謬於果故无咎也

疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也注云下至无咎也正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之爲體三與四爲人道入近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽居陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无

恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲靜其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不在私者本爲救亂除患不爲於己是進不在私也疑以爲慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以爲思慮則不而致敗也**九五飛龍在天利見大人**注云不行不躍亡是也而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位叙以至德而處盛位萬物之觀不亦宜乎正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德

飛騰而居天位德備天下爲萬物所瞻觀故天下利見此居王位之大人注不行至亦宜乎正義曰龍德在天則大人之路亨謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能興王位也德以位叙者謂有聖德之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位叙也**上九亢龍有悔**正義曰上九元陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而元極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之爲文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其

悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕元故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉
注云九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健

而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞

疏
正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首為吉故日用九見羣龍无首吉也九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻

彖曰大哉乾元萬物資始乃統之九則為天德也

天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘

六龍以御天乾道變化各正性命

注云天也者形之名也健也者

用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧為物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化御大器靜專動直不失

保合大和乃利貞

太和豈非正性命之情者邪

首出庶物萬國咸寧

注云萬國所以寧各以有君也

疏

正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之體明其所由之名故

略例云彖者何也統論一卦之義或說其卦之體明其所由之名故案褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名

爲彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所
說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理
稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此
三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故
以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣
遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始
者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元
而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以
其至健而爲物始以此乃能統領於天天是有形
之物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行
雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用
天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布
成行各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六
位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德
大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可
潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之

位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛
而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時
乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義
言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於
天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之
六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始
總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其
事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句
更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通
謂之爲道言乾卦之德自然通物故云乾道也變
謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无
忽然而改謂之爲化言乾之爲道使物漸變者使
物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若
剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬
是也保合大和乃利貞者此二句釋利貞也純陽
剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安

合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而
貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾
德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生
養萬物言聖人爲君在衆物之上最尊高於物似
頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國
皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物
者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾
用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文
畧也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天
位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其
形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高
下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各
正性命此聖人所以象乾而立化注天也者至
者邪正義曰夫形也者物之累也凡有形之物
以形爲累是含生之屬各憂性命而天地雖復有
形常能永保无虧爲物之首豈非統用之者至極

健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知
至健也乘變化而御大器者乘變化則乘龍飛
龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛
龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也
靜專動直不失大和者謂乾之爲體其靜住之時
則專一不轉移也其運動之時則正直不傾邪也
故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生
焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失大和則
下文保合大和是也豈非正性命之情者邪以乾
能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂
物之性命各有情非天之情也天本无情何情之
有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時
念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情
也夫子爲彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏
以爲凡有一十二體今則畧舉大綱不可事事繁
說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大

哉乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦彖云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯同人之彖特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之彖或詳或畧或先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧象曰天行健君而不言必有其義於卦下而具說

子以自強不息 疏 正義曰此大象也十翼之中第三翼揔象一卦故謂之大

象釋為物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在彖後者彖詳而象畧也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是眾健之訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾是用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或揔舉象之所由不論象之實體又揔包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也

海雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆揔舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而爲卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而爲文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有大旅也木上有水井也

木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有山蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下有雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火革也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其閒委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或

有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人揔謂之象也天行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自彊不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自彊勉力不有止息言君子者謂君臨上位子受下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦並稱君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勅法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享於帝立

廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦竝稱君子

龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾

反復道也

注云以上言之則不驕以下言之則不憂反覆皆道也

或躍在淵

進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可

久也

疏

正義曰自此以下至盈不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛

地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自彊

不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處
下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒
覆而下居上卦之下龍不憂懼是覆能合道也或
躍在淵進无咎者此亦人事言之進則跳躍在上
退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所
欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天
大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在
王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績
之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下為韻
則姚信之義其讀非也元龍有悔盈不可久者此
亦人事言之九五為盈也盈而不已則至上九而
致元極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象
辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻
皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知
初爻亦有人事
互文相通也 用九天德不可為首也 正義
曰此

一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云
用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天
之德也天德剛健當以柔和接待於下不可
更懷尊剛為物之首故云天德不可為首也 文言
曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合
禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德
者故曰乾元亨利貞 正義曰文言者是夫子
第七翼以乾坤其易之
門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧
故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤
德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道
申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故

稱文言從此至元亨利貞明乾之四德爲第一節
從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義爲
第二節自潛龍勿用下至天下治也論六爻之人
事爲第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則
論六爻自然之氣爲第四節自乾元者至天下平
也此一節復說乾元之四德之義爲第五節自君
子以成德爲行至其唯聖人乎此一節更廣明六
爻之義爲第六節今各依文解之此第一節論乾
之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但
乾之爲體是天之用凡天地運化自然而爾因无
而生有也无爲而自爲天本无心豈造元亨利貞
之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人
以人事託之謂此自然之功爲天之四德垂教於
下使後代聖人法天之所爲故立天四德以設教
也莊氏云第一節元者善之長也謂天之體性生
養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言

元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通
暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義
之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同
也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物
使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也
而配四時元是物始於時配春春爲發生故下云
體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云
合禮禮則夏也利爲和義於時配秋秋旣物成各
合其宜貞爲事幹於時配冬冬旣收藏事皆幹了
也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之
行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自
此以下明人法天之行此四德言君子之人體包
仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行
仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能
使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也
利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其

言宜足以及合於義法天之利也貞固足以幹事者
天之貞也貞則施於五事言元則仁也亨則禮也利
則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於
知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不
言也君子行此四德者故曰乾元亨利貞以君子
之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利
貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功
非聖人不可唯云君子者但易之爲道廣爲垂法
若限局聖人恐不逮餘下故摠云君子使諸侯公
卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也
君子行此四德各量力而爲多少各有其分但乾
卦象天故以此四德皆爲天德但陰陽合會二象
相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦
有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德
更無所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德

之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即
坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦
云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元
亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无
妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其
卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得
无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者
即離咸萃兌渙小過凡六卦就三德之中爲文不
一或摠稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之
屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由
利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利
貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱
漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之
或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有
一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐
節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多

在事上言之或在事後者履卦云履虎尾不啞人
亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然
特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則
不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞
二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有
三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞
二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎
否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他
文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野
亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖
有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易
含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其
有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰
與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫
觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯
有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善

而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德
者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事
其意以元配亨以利配貞雖配他事為文元是元
大也始首也利是利益也合和也以當分言之各
是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配
他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利
亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建
侯利見大人利君子貞如此之屬是利事所施處
廣故諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非
唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故
黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉大貞初九曰潛
凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有初九曰潛
龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世注
不為世俗不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂
所移易也

則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
義正

曰此第二節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心無所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以為樂已則行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也
九二曰見

龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也
義正

曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未

是君位但云君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎

何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修

辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終

終之可與存義也注云處一體之極是至也居一

犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終

知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者

利不及義故靡不有初鮮克有終是故居上位而

不驕在下位而不憂注云居下體之上在上體之

至至故故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注云惕

不憂也

謂也處事之極失時則廢懈怠

則曠故因其時而惕雖危无咎正義曰此釋

子曰君子進德修業者德謂德行業謂功業九三

所以終日乾乾者欲進益道德修營功業故終日

乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存

義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人

以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修

辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外

則修理文教內則立其誠實內外相成則有功業

可居故云居業也上云進德下復云進德上云修

業下變云居業者以其間有修辭之文故避其修

文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾

者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居

上卦之下而不犯凶咎是知至也既能知是將至

則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有

理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到

易注疏

可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之
盡而全其終竟知終終也既能知此終竟是終盡
之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失
喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九
三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存
義也一進一退其意不同以九三處進退之時若
可進則進可退則退兩意並行是故居上位而不
驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不
敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下
位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾
因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾
也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以
其知終知至故无咎注處一體至知終者乎
正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也
三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者
是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云

在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事
言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不
憂是知將至上卦之體何可至也何須與幾也是知
至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知
至者據上卦爲文莊說非也處事之至而不犯咎
是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而
不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務
者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與
猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物
之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也
義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利
由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保
全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有
初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初
不能守成其業是鮮克有終注明夫至不憂也
正義曰明夫終敝故不驕者解知終也知夫至

至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文便而言之也

注處事至无咎正義曰處事之極失時而廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不

進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠驕逸

則功業空曠所以乾乾也失時則九四曰或躍在廢解知至也懈怠則曠解知終也九四曰或躍在

淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无

恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是為邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又

云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰並同

於衆非是卓絕獨離羣也君子進德修業欲及時者進德則欲上欲進也修業則欲下欲退也進者

棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是修業之謂也其意與九三同但九四於前進多於九三

故云欲及時也九三則不九五曰飛龍在天利見云及時但可與言幾而已九五曰飛龍在天利見

大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火

就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者

親上本乎地者親下則各從其類也正義曰此明九

五爻之義同聲相應已下至各從其類也飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人

因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此同氣水火皆無識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感無識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在

上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地絪縕和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天生地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者爲感後者爲應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃爲漢高之應漢時黃星後爲曹公之兆感應之事應非片言可

悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰元龍有悔何謂也子曰

貴而无位高而无民

注云下无陰也

賢人在下位而无輔

注云賢人雖在下而當位不為之助

是以動而有悔也

注云處上卦之極而不當

位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言

首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行

四事者也君子以自強不息行此四者故首不論

乾而下曰乾元亨利貞餘文皆說龍至於九三獨

以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義

也有斯義然後明之以其物故以龍叙乾以馬叙

坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應

其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非

龍德也明以君子當其象矣統而舉

之乾體皆龍別而叙之各隨其義

正義曰此明上

九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九

居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民

也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不為之

輔助也是以動而有悔者聖人設誠居此之時不

可動作也注處上至其義正義曰夫乾者統

行四事者也君子以自強不息行此四者注意以

乾為四德之主文言之首應先說乾而先說四德

者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此

四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君

子以自強不息行此四德者故先言之發首不論

乾也但能四德既備乾功自潛龍勿用下也見龍

成故下始云乾元亨利貞

在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也

飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九

天下治也

注云此一章全以人事明之也九陽也

柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷正義曰則主可知矣仲尼旅人則國可知矣此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試意欲前進遲疑不定故云自試也進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居下位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大

禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文揔是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元揔包六爻觀見事闊故云天下治也注此一章全以人事至可知也正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛以然之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然

此之理皆可知也。龍之為德，不為妄者，言龍靈異於他獸，不妄舉動，可潛則潛，可見則見，利見是不虛妄也。見而在田，必以時之通舍者，則輔嗣以通解舍，舍是通義也。初九潛藏不見，九二既見而在田，是時之通舍之義也。以爻為人，以位為時者，爻居其位，猶若人遇其時，故文王明夷則主可知矣。主則時也，謂當時无道，故明傷也。仲尼旅人則國可知矣。國亦時也。若見仲尼羈旅於人，則知國君无道，令其潛龍羈旅出外，引文王仲尼者，明龍潛龍見之義。潛龍勿用，陽氣潛藏，見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行，俱不息。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九。

乃見天則

注云：此一章全說天氣以明之也。九剛直之物，唯乾體能用之，用純剛以觀天。

天則可

正義曰：此一節是文言第四節，明六見矣。又天氣之義，天下文明者，陽氣在田。

始生萬物，故天下有文章而光明也。與時偕行者，此以天道釋爻象也。所以九三乾乾不息，終日自戒者，同於天時，生物不息，言與時偕行也。偕俱也。諸儒以為建辰之月，萬物生長，不有止息，與天時而俱行。若以不息言之，是建寅之月，三陽用事，三當生物之初，生物不息，同於天時，生物不息，故言與時偕行也。乾道乃革者，去下體入上體，故云乃革也。乃位乎天德者，位當天德之位，言九五陽居天照臨廣大，故云天德也。乃見天則者，陽者剛，乾亢之物，能用此純剛，唯天乃然，故云乃見天則。乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。注云：不為乾元何能通物之始。

不性其情何能久行其正是故始而乾始能以美
亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美
利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正
純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天
也雲行雨施天下平也

正義曰此一節是第五節復明上初章及

乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非是當
分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子
恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有
乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二
德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正
者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所
利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾
能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂

能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者
前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞
也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及
利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不
言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故
云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞
亦無所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純
粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾
乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中
謂二與五也正謂五與二也故云剛健中正六爻
俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也
六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言
六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御
天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施
天下平者言天下普得其利而均平不偏陂故
不為至性情也正義曰乾之元氣其德廣大故

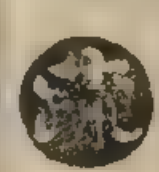
能徧通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用地地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位故乾彖云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之

大畧其義具於繫辭於此略言之

君子以成德為行日可見之行

也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗

用也

正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上

第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德為行亦是第六節明六爻之義揔屬第六節不更為第七節義或當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德為行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之為言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是

君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於已在身內之物故云成行被於人在外之事故云爲行下又即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德爲行者言君子成就道德以爲其行其成就道君子學以聚之問以辯之注云以德未必文相對寬以居之仁以行之易曰見龍在田處下體資納於物者也利見大人君德也正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未不在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辨決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德

未是九三重剛而不中上不在天下不在田故乾君位

乾因其時而惕雖危无咎矣

正義曰此明九三爻辭上之初

九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云亢之爲言也上下不爲例者夫子意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上九亦前章備顯故此直言亢之爲言也案初九云潛之爲言上文云亢之爲言獨二爻云言者褚氏以初九居无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危九四重之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上

不在天下不在田並與九三同也中不在人者三之與四俱爲人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中下在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上爲難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近則進稍易故但疑惑憂則淺也夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗

違而況於人乎況於鬼神乎

正義曰此明九五爻辭但上節

明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違况小而近者可有違乎况於人乎况於鬼神乎

元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡

由得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正也此設誠辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但止知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人爲知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者爲不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人

之文也

周易注疏卷第一

[illegible]

周易注疏卷第二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷁ 坤下 坤元亨利牝馬之貞

注云坤貞之所利利於牝馬也馬在下而

行者也而又牝焉順之至也至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞

君子有攸往先

迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

西南致養之地

與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋陰之爲物必離其黨之於反類而後獲安貞

吉

疏

正義曰此一節是文王於坤卦之下陳坤德之辭但乾坤合體之物故乾後次坤言

地之爲體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與
乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所利利於
萬事爲貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔
順爲貞假借柔順之象以明柔順之德也牝對牡
爲柔馬對龍爲順假借此柔順以明柔道故云利
牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元
亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云
馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之
德馬雖比龍爲劣所行亦能廣遠象地之廣育君
子有收往者以其柔順利貞故君子利有所往先
迷後得主利者以其至陰當待唱而後和凡有所
爲若在物之先即迷惑若在物之後即得主利以
陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西
南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今
以陰詣陰是得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷
陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故非吉也

東北喪朋安貞吉者西南既爲陰東北反西南即
爲陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得
安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言
之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入
夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也
得朋喪朋唯據婦適夫也其理褊狹非易弘通之
道注坤貞至牝馬之貞正義曰至順而後乃亨
故唯利於牝馬之貞者柔牝馬是至順牝馬在元
亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順
而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬
之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之物故云
至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃
得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉
上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相
對不可純剛敵乾故利牝馬下句論凡所交接不
可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也注西南至

貞吉正義曰坤位在西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之丁反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行相同亦為其黨假今人是陰柔而之剛正亦是離其黨

豕
曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

注云地之

所以得无疆者以卑順行之故柔順利貞君子攸

行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北

喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

注云地也者形之名也坤也者

用也者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健為耦而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞正義曰至哉方而又剛柔而又圓求安難矣坤元至德合无疆此五句摠明坤義及无德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相連共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也含弘光大品物咸亨者包金

弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比乾
即不得大名若此眾物其實大也故曰含弘光大
者也此二句釋亨也牝馬地類行地无疆者以其
柔順故云地類以柔順為體終无禍患故行地无
疆不復窮已此二句釋利貞也故上文云利牝馬
之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義
是君子之所行兼釋前文君子有攸往先迷失道
者以陰在物之先失其為陰之道後順得常者以
陰在物之後陽唱而陰和乃得主利是後順得常
西南得朋乃與類行者以陰而造坤位是乃與類
俱行東北喪朋乃終有慶者以陰而詣陽初雖離
群乃終久有慶善也安貞之吉應地无疆者安謂
安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能
正即得其吉應合地之无疆是慶善之事也
若夫行至難矣正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔
順也利之不以永貞永貞謂貞固剛正也言坤既

至柔順而利之即不兼剛正也方而又剛者言
既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬也柔
而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須
永貞也若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永
貞者是下用六爻辭也東北
象曰地勢坤注云地形不順其勢
君子以厚德載物正義曰君子用此地之
厚德容載萬物言君子

者亦包公卿諸侯之等但厚德載物隨分多少非
如至聖載物之極也注地形不順其勢順正義
曰地體方直是不順也初六履霜堅冰至注云始於
履霜至于
其勢承天是其順也
堅冰所謂至柔而動也剛陰之為道本於卑弱而
後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非基
於始以至於著者也故以
疏正義曰初六陰氣
之微似若初寒之
出處明之則以初為潛

始但履踐其霜微而積漸故象曰乃至義取所謂
陰道初雖柔順漸積著乃至堅剛凡易者象也
以物象而明人事若詩之比喻也或取天地陰陽
之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍
戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六
三即鹿无虞六四乘馬班如之屬是也如此之類
易中多矣或直以人事不取物象以明義者若乾
之九三君子終日乾乾乾坤之六三含章可貞之例
是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人
事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君
子為目者何也乾乾夕惕非龍象曰履霜堅冰陰
德也故以人事明之是其義也

始疑也馴致其道至堅冰也

正義曰夫子所
作象辭元在六

義經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭
及至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其

義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如
元凱注左傳分經之年與傳相附陰始疑也者釋
履霜之義言陰氣始凝結而為霜也馴致其道至
堅冰也者馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰
柔之道習而不已乃至堅冰也褚氏云履霜者從
初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣无
為故積馴履霜必至於堅冰以明人事有為不可
不制其節度故於履霜而逆以堅冰為戒所以防
漸慮微慎

六三直方大不習无不利

注云居中得
正極於地質

任其自然而物自生不假脩營
而功自成故不習焉而无不利象曰六二之動直

以方也

動而直方

不習无不利地道光也

正義

曰直方大不習无不利者文言云直其正也二得
其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪

謂之直也地體安靜是其方也無物不載是其大也既有三德極地之美自然而生不假脩營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為象曰六二之動直以方者言六二之體所有與動任其自然之性故云直以方也不習无不利地道光者言所以不假脩習物无不利猶地道光大故也

注居中至地質正義曰質謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象云六二之動直以方也

注動而至質也正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故略例云形躁好靜質柔

六三含章可貞或從王事无憂剛此之類是也

成有終

注云三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可

正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事王順命而終故曰无成有

終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

注云知慮光大故不擅其美

疏

正義曰含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美

也既居陰極能自降退不為事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三為臣或順從於王事故不敢為事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終象曰含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但内含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但

奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上
注三處至有終也正義曰三處下卦之極者欲見
三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與
陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也
應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可六四
貞已下之事乃應斯義此爻全以人事明之六四
括囊无咎无譽注云處陰之卦以陰居陰履非中位
括結否閉賢人乃隱**象曰括囊无咎慎不害也**疏
正義曰括結也囊所以貯物以譬心藏知也閉其
知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物
忤故曰无咎象曰慎不害者釋所以括囊无咎之
義由其謹慎不與物競故不被害也注處陰至
之道正義曰不造陽事无含章之美者六三以陰
居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽

事猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處
陰内无陽事是不造陽事无含章之美當括結否
閉之時是賢人乃隱唯施
謹慎則可非通泰之道也**六五黃裳元吉**注云黃中
下之飾也坤為臣道美盡於下夫體无剛健而能
極物之情通理者也以柔順之德處於盛位任夫
文理者也垂黃裳以獲元吉非用武者也**象曰黃
極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也**
裳元吉文在中也注云用黃裳而獲
元吉以文在中也疏正義曰黃
黃是中之色裳是下之飾坤為臣道五居君位是
臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故
云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也
象曰黃裳元吉文在中者釋所以黃裳元吉之義
以其文德在中故也既有中和又奉臣職通達文
理故云文在中言不用威武也注黃中至美之

至也正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者以體死剛健是非用威武也
武也
以內有文德通達物理故象云文在中也
上六龍戰于野其血玄黃
注云陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不象曰龍戰于野其道窮也
正義曰龍戰于野其血玄黃者以陽謂之龍上六是陰之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃
注陰之至戰于野正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣用六利永貞
注云用六之利利永貞也
象曰用之龍與之交戰

六永貞以大終也

注云能以永貞大終者也

疏

正義曰用六利永貞者此坤之

六爻揔辭也言坤之所用用此衆爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永長也貞正也言長能貞正也象曰以大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此文言曰坤至柔永貞即坤卦之下安貞吉是也

而動也剛至靜而德方

注云動之方正不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜

德必後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎

承天而時行

疏

正義曰此一節是第一節明坤之德也自積善之家以下是第二節

也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至

堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔弱後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正後得主而有常者陰王卑退若在事之後不為物先即得主也此陰之恒理故云有常含萬物而化光者自明象辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量積善之時而行即不敢為物之先恒相時而動

家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

疏正義正此節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先

明其所行善惡事由久而積漸故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故持於坤之初六言之欲戒其防柔弱之初又陰為弑害故寄此以明義

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

疏正義曰此一節釋六二爻辭直其正者經稱直是其

正也方其義者經稱方是其義也義者宜也於事得宜故曰義君子以直內內者覆釋直其正也言君子用功以直內內謂心也用此恭勤以直內心義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云正以直內改云勤以直內者欲見正則能勤故變正為勤也勤義立而德不孤者身有勤義以接於人則人亦勤義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物无競方則凝重不躁既不自習无不利則所行不須疑慮故陰雖有美含之以從王事弗曰即不疑其所行

敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有

終也

疏

正義曰此此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之

義也言六三之陰雖有美道包含之德若或從王事不敢為主先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道无成而代有終者其地道卑柔无敢先唱成物以待陽始先唱而後代陽有終也天地變化草木蕃天地

閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

疏

正義

曰此一節明六四爻辭天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不相交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹

君子黃中通理正位居體美在其中而暢

慎也

於四支發於事業美之至也

疏

正義曰此一節明六五爻辭也

黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中通理是美在其中有美在於中必通暢於外故云暢於四支四支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事成謂之業美莫過之故云美之至也

陰疑於陽必戰

注云辯之不早疑盛乃動故必戰

為其嫌於兌陽也

注云為其嫌於非陽而戰

故稱龍焉猶未離其類也

注云猶未失其陰類為陽所滅

故稱血焉

注云猶與陽戰而相傷故稱血

夫玄黃者天地之雜也天

玄而地黃

疏

正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃

發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也為其嫌於无陽故稱龍焉者上六陰盛似陽為嫌純陰非陽故稱龍以明之猶未離其類也故稱血焉者言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰類故為陽所傷而見滅也夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃者釋其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏之言非王之本意今所不取也

震下

屯元亨利貞

注云剛柔始交是以屯也不交則否故屯乃大亨也大亨

則无險

勿用有攸往

注云往益屯也

利建侯

注云得主則定

疏

正義曰屯

難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也以陰陽始交而為難因難物始大通故元亨也萬物

大亨乃得利益而貞正故利貞也但屯之四德劣於乾之四德故屯乃元亨亨乃利貞乾之四德无所不包此即勿用有攸往又別言利建侯不如乾之无所不利此已上說屯之自然之四德聖人當法之勿用有攸往利建侯者以其屯難之世世道初創其物未寧故宜利建侯以寧之此二句釋人事也
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞
注云雷雨之始於險難至於大亨而後
雷雨之動滿盈
注云雷雨之動乃得滿盈
全正故曰屯元亨利貞
皆剛柔始交之所為
天造草昧宜建侯而不寧
注云屯體不寧故利建侯也屯
者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也
正義曰屯剛柔始交而難生者此一句釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未得故難

生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四德也坎為險震為動震在坎下是動於險中初動險中故屯難動而不已將出於險故得大亨貞也大亨即元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿盈者周氏云此一句覆釋亨也但屯有二義一難也二盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二象解盈也是言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即亨義難曉故特釋之此已下說屯之自然之象也天造草昧宜建侯而不寧者釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居无事此二句以人事釋屯之義
注雷雨至所為正義曰雷雨

之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交之所為也萬物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則坎為雨震為動此云雷雨之動是也隨義而取象其例不一
注屯體至建侯正義曰屯體不寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始于冥昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧者言物之初造其形未著其體未彰故在幽冥闇昧也
象曰雲雷屯君子以經綸
注云君子經綸之時
疏
正義曰經綸謂經綸言君子法此屯象有為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸也姚信云綸謂緯也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭玄云以綸為淪字非王本意也
初九磐桓

利居貞利建侯

注云處屯之初動則難生不可以進故磐桓也處此時也其利安在不唯

居貞建侯乎夫息亂以靜守靜以侯安民在正弘正
在謙屯難之世陰求於陽弱求於強民思其主之時也初處其首而又下焉
象曰雖磐桓志行正也
注云

不可以進故磐桓也非為宴安
以貴下賤大得民

棄成務也故雖磐桓志行正也
也
注云陽貴也
疏
正義曰磐桓不進之貌處屯之初而陰賤也

利居處貞正亦宜建立諸侯象曰雖磐桓志行正者言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息

亂故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行守正也以貴下賤大得民者貴謂陽也賤謂陰也言初九之

陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也
注處屯

至得民也正義曰息亂以靜者解利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也弘正在謙者取象其以貴下賤也言弘大此屯正在於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也注不可至行正也正義曰非為宴安棄成務者言己止為前進有難故磐桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不為也言身雖住但欲以靜息亂也

六二屯如遭如乘馬班如

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

注云志在乎五不從於初屯難之時

正道未行與初相近而不相得困於侵害故屯遭也時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字也屯難之世勢不過十年者也十年則象曰反常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字

六二之難乘剛也十年乃字反常也

疏

正義曰屯如遭

如者屯是屯難遭是遭迴如是語辭也言六二欲應於九五即畏初九逼之不敢前進故屯如遭如也乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與己作寇害則得共五為婚媾矣馬季長云重婚曰媾鄭玄云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者十年難息之後即初不害己也乃得往適於五受五之字愛字者數之極數極則變故云十年也象曰六二之難乘剛也者釋所以屯如遭如也有畏難者以其乘陵初剛不肯從之故有難也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常道即二道

于五是其得常也已前有難不得行常十年難息
得反歸於常以適五也此爻因六二之象以明安
子婚媾之事即其餘人事亦當法此猶如有人通
近於強雖遠有外應未敢苟進被近者所陵經久
之後乃得與應相合是知萬事皆象於此非唯男
女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注
三既近五而无寇難四雖比五其志在初不妨已
路可以進而无屯適也見路之易不揆其志五應
在二往必不納何異无虞以從禽乎雖見其禽而
无其虞徒入于林中其可獲乎幾辭也夫君子之
動豈取恨辱哉故象曰即鹿无虞以從禽也君子
不如舍往吝窮也

舍之往吝窮也

正義曰即鹿无虞者即就也
虞謂虞官如人之曰獵欲從

就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿
若无虞官即虛入于林木之中必不得鹿故云唯
入于林中此是假物爲喻今六三欲往從五如就
鹿也五自應二今乃不自揆度彼五之情納已以
否是无虞也即徒往向五五所不納是徒入于林
中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可
否豈取恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三
不如舍此求五之心勿往也往吝者若往求五即
有悔吝也象曰即鹿无虞以從禽者言就鹿當有
虞官即有鹿也若无虞官以從逐于禽亦不可得
也君子舍之往吝窮者君子見此之時當舍而不
往若往則有悔吝窮苦也注三既近五至吝窮
也正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不
害已身无屯適是路之平易即意欲向五而不預
先揆度五之情意納已以否是无虞也獵人先遣
虞官商度鹿之所在猶若三欲適五先遣人測度

五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之
幾微凡幾微者乃從无向有其事未見乃為幾也
今即鹿无虞是已成之事事六四乘馬班如求婚
已顯著故不得為幾微之幾

婚往吉无不利注云二雖比初執貞不從不害已志

吉无象曰求而往明也注云見彼疏正義曰乘馬

往吉无不利者六四應初故乘馬也慮二妨已路
故初時班如旋也二既不從於初故四求之為婚

必得婚合所以往吉无不利象曰求而往明者書
求初而往婚婚明識初與二之情狀知初納已知

二不害已志九五屯其膏小貞吉大貞凶注云處屯

是其明矣尊位之上不能恢弘博施无物不與拯濟微滯亨

于群小而繫應在二屯難其膏非能光其施者也
固志同好不容他問象曰屯其膏施未光也疏

小貞之吉大貞之凶正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既

正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之類言九五既
居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者偏狹

是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝
謂之有司是小正為吉若大人不能恢弘博施是

大正為凶注處屯至貞之凶正義曰固志同好

不容他問者問者願也五應在二是堅固其志在
于同好不容他

人問願其問也上六乘馬班如泣血漣如注云處險

无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得
居不獲安行无所適窮困闔厄无所委仰故泣血
連象曰泣血漣如何可長也正義曰處險難

如象曰泣血漣如何可長也之極而下无應
援若欲前進即无所之適故乘馬班如窮困闔厄
元所委仰故泣血漣如象曰何可長者言窮困泣

血何可
父長也

三

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

再三瀆瀆則不告

注云筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所惑也決之不一不知

所從則復惑也故初筮則告再三則瀆瀆蒙也利

能為初筮其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也利

貞

注云蒙之所利乃利正也夫明莫若聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功也然則養正以明失其道矣

疏

正義曰蒙者微昧闇弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者物

既闇弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮

於闇故云童蒙求我也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我當以初始一理

剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定或

再或三是褻瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師

若以廣深二義再三之言告之即童蒙聞之轉亦

瀆亂故不如不告也自此已上解蒙亨之義順此

上事乃得亨也故亨文在此事之上也不云元者

謂時當蒙弱未有元也利貞者貞正也言蒙之為

義利以養正故彖云蒙以養正乃聖功也若養正

以明即失其道也注筮者至夫疑者也正義曰

初筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所

棄此初本之意而猶豫疑故頭別說則童蒙之

人聞之褻瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙也能

初筮其唯二乎者以彖云初筮告以剛中者剛而

得中故知是二也注蒙之至失其道矣正義曰

然則養正以明失其道者言人雖懷聖德若隱默

不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其所為識其淺深故明夷注云明夷其象顯明於外巧辭皆以人事明之
象曰蒙山下有險險而止蒙
用險進則闕山不蒙亨以亨行時中也
知所適蒙之義也
以亨行之
得時中也
匪我求童蒙童蒙求我志應也
也非童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告問者求明明者不諮於闇故蒙之為義匪我求童蒙童蒙求我也童
蒙之來求我志應故也
初筮告以剛中也
為衆陰之主也无剛決
中何由得初筮之告乎
再三瀆瀆則不告瀆蒙也
蒙以養正聖功也
正義曰山下有險者坎在艮下是山下有險艮為止

坎上遇止是險而止也恐進退不可故蒙昧也此釋蒙卦之名蒙亨以亨行時中者疊蒙亨之義言居蒙之時人皆願亨若以亨道行之于時則得中也故云時中也匪我求童蒙童蒙求我志應者以童蒙闇昧之志而求應會明者故云志應也再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不告恐瀆亂蒙者自此已上彖辭總釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經
象曰山下出泉蒙
之利貞
果行育德
注云果行者初筮之義
也育德者養正之功也
疏正義曰山下出泉未
下出泉未有所適之與是險而止故蒙昧之象也君子以果行育德者君子當法此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮之義育德謂隱默懷藏不自彰顯以育養其德果行育德者自相違錯若童蒙

來問則果行也尋常處初六發蒙利用刑人用說程

衆則育德是不相須也

初六發蒙利用刑人用說程

桔以往吝

注云處蒙之初二照其上故蒙發也蒙

發疑明刑說當也以往吝刑不可長也

象曰利用刑人以正法也

注云刑人之道道所惡也

正

正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處中而明能照闇故初六以能發去其蒙也利用刑人用說用說去罪人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎在手曰梏小爾雅云桎謂之桎械謂之桎以往吝者若以正道而往即其事益善矣若以刑人之道出往行之即有鄙吝象曰利用刑人以正法者且刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案此經

刑人說人二事象直云利用

刑人一者但舉刑重故也

九二包蒙吉納婦吉

子克家

注云以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故曰包蒙吉也婦者配已而成德者也體

陽而能包蒙以剛而能居中以此納配物莫不應故納婦吉也與于卦內以剛接柔親而得中能幹

其任施之於象曰子克家剛柔接也

正義曰

納婦吉子克家者包謂包含九二以剛居中群蒙

悉來歸已九二能含容而不距皆與之決疑故得

吉也九二以剛居中陰求應之婦謂配也故納此

正配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦存

內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子

克家也象曰子克家剛柔接者以陽居於卦內接

待群陰是剛柔相接故克幹家事也注以剛至

之義正義曰親而得中者言九二居下卦之中

上下俱陰以己之剛陽迎接上下二陰陰陽相親
故云親而得中也能幹其任者既能包蒙又能納
正是能六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注云童蒙
幹其任
之時陰求於陽晦求於明各求發其昧者也六三
在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求
三而三求上女先求男者也女之為體正行以待
命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女
行在不順故勿用象曰勿用取女行不順也疏
取女而无攸利
正義曰勿用取女者女謂六三言勿用取此六三
之女所以不須取者此童蒙之世陰求於陽是女
求男之時也見金夫者謂上九以其剛陽故稱金
夫此六三之女自往求見金夫女之為體正行以
待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固
守貞信乃非禮而動行既不順若欲取之无所利

益故云不有躬无攸利也象曰勿用取女行不順
者釋勿用取女之義所以勿用取此女者以女行
不順故也六四困蒙吝注云獨遠於陽處兩陰之中闇莫
故也
此賢以發其志亦象曰困蒙之吝獨遠實也注云陽
以鄙矣故曰吝也
正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之中去
九二既遠无人發去其童蒙故曰困于蒙昧而
有鄙吝象曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以
陽故稱實也六三近九二六五近上九又應九二
唯此六四既不近二又不近上故云獨遠實也
注陽稱實者正義曰陽主生息故稱實陰主消損故
不得六五童蒙吉注云以夫陰質居於尊位不自
言實
聰明功斯克矣象曰童蒙之吉順以巽也注云委物
故曰童蒙吉
以能不先

不為順正義曰童蒙吉者言六五以陰居於尊位其應在二二剛而得中五則以事委
以巽也任於二不勞己之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得言也象曰順以巽者釋童蒙之吉巽亦順也
猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也注委物至以巽也正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二也不先不為者五雖居尊位而事委任於二不在先而首唱是順於二也不為者謂不自造為是委任二也不先於二是心順也不自造為是巽也
上九擊蒙不利為寇利禦寇注云處蒙之終以剛居上能擊去童蒙以發其昧者也故曰擊蒙也童蒙願發而已能擊去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也
象曰利用禦寇上下

順也

正義曰擊蒙不利為寇利禦寇者處蒙之終以剛居上能擊去衆陰之蒙合上下之願故莫不順從也若因物之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也若物從外來為之扞禦即物咸附之故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順者所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此爻既能發去衆蒙以合上下之願又能為之禦寇故上下彌更順從也

䷄

需有孚光亨貞吉利涉大川

䷄

正義曰此

需卦繇辭也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之為體唯有信也光亨貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾
彖曰需須也險在前也
德乃亨故云利涉大川

剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位

乎天位以正中也

注云謂五也位乎天位用其中正以此待物需道畢矣故光亨貞吉

利涉大川往有功也

注云乾德獲

疏

正義曰此釋需卦繇辭需

須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繇辭然後釋之也言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以

正中是九五之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦德者或以兼象兼爻而

為卦德者此卦之例是也利涉大川往有功者釋利涉大川之義以乾剛健故行險有功也

注謂

五至貞吉正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須

道終畢五即居於天位以陽居尊中則不偏正則无邪以此待物即所為皆成故須道畢矣

注乾德至輒亨也正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德獲進往而有功即是

往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光亨之義由是光亨乃得利涉大川故於利涉大川乃明亨

也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

注云童蒙已發盛德

光亨飲食宴樂其在茲乎

疏

正義曰坎既為險又為雨今不

故不云險也雨是已下之物不是須待之義故不
云雨也不言天上有雲而言雲上於天者若是天
上有雲无以見欲雨之義故云雲上於天若言雲
上於天是天之欲雨待時而落所以明需天惠將
施而盛德又亨故君子**初九需于郊利用恒无咎**注
於此之時以飲食宴樂**初九需于郊利用恒无咎**
居需之時是遠於難能抑其進以象曰需于郊不
遠險待時雖不應幾可以保常也象曰需于郊不
犯難行也利用恒无咎未失常也正義曰但
疏初九去難既遠故待時在于郊郊者是境上之地
亦去水遠也利用恒无咎者恒常也遠難待時以
避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾
速進但得无咎而已象曰不犯難行者去難既遠
故不犯難而行未失常者不敢**九二需于沙小有**
速進遠難待時是未失常也

言終吉

注云轉近於難故曰需于沙也不至致寇故

以待其會雖小有言以吉終也

象曰需于沙衍在中也雖小有言

以吉終也

疏

正義曰沙是水傍之地去水漸近

小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履健居

中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也象

九三需于泥致寇至

注云以剛逼難欲進其道所以

其剛寇之來也自我所

象曰需于泥災在外也自

我致寇敬慎不敗也

疏

正義曰泥者水傍之地

招敬慎防備可以不敗

象曰需于泥災在外也自

泥溺之處逼近於難欲

進其道難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至亦未為禍敗也象曰災在外者釋需于泥之義言為需雖復在泥泥猶居水之外即災在身外之義未陷其剛之義故可用需以免自我致寇敬慎不敗者自由也由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗

出自穴

注云凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰

之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

疏

正義曰需于血者謂陰陽相傷故有血也

九三之陽而欲上進此六四之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼已四不能距故出此所居之穴以避之但順

以聽命而得免咎也故象云需於血順以聽命也注凡稱血者至自穴也正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄

黃是也穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎之始居穴者坎是坎險若處

坎之上即是出穴者也處坎之始是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則為

血也若以居處言之其處則為穴也穴之與血各隨事義也

九五需于酒食貞

吉

注云需之所須以待達也已得天位暢其

象曰酒

食貞吉以中正也

疏

正義曰需于酒食貞吉者五既為需之主已得天位

无所復需但以需待酒食以遞相宴樂而得貞吉象曰酒食貞吉以中正者釋酒食貞吉之義言九五居中得正需道上六入于穴有不速之客三人

來而之終吉

注云六四所以出自亢者以不與三相

穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之主故必敬之而後終吉

象曰不速之客來敬之

終吉雖不當位未大失也

注云處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖

不當位未

疏

正義曰上六入于亢者上六陰爻大失也故亦稱穴也上六與三相應三來

之已不為禍害乃得為已援助政上六无所畏忌乃入于亢而居也有不速之客三人來者速召也不須召喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難

通三陽務欲上升不須召喚而自來故云有不速之客三人來也

以一陰而為三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰雖不當位未大失者釋敬之終

吉之義言已雖不當位而以一陰為三陽之主若不敬之則有凶害今由已能敬之雖不當位亦未

有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物

之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣

不可皆以人事曲細比之

易之諸爻之例並皆倣此

三

訟有孚窒惕中吉

注云窒謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉

終凶利見大人不利涉大川

疏

正義曰訟有孚窒惕中吉者窒塞也

惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得吉也終凶者訟不可長若終竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患故不利涉大川彖曰訟上剛下陰陰而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也注云凡不和而訟无施而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可然中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其

何由得明而今有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫群小斷不失中應斯而健訟者上剛即乾也下險即坎也猶人意懷險惡性又剛健所以訟也此二句因卦之象以顯有訟之所由案上需須也以釋卦之名此訟卦不釋訟名者訟義可知故不釋也諸卦其名難者則釋之其名易者則不釋之他皆倣此訟有孚窒惕中吉剛來而得中者先疊出訟之繇辭以言由九二之剛來向下體而處下卦之中為訟之主而聽斷獄訟故訟者得其有孚窒惕中吉也凶訟不可成者釋終凶之義以爭訟之事不可使成故終凶也利見大人尚中正者釋利見大人之義所以於訟之時利見此大人者以時方闢爭貴尚居中得正之主而聽斷之不利涉大川入于淵

者釋不利涉大川之義若以訟事往涉于川即必

隊于深淵而陷于難也注凡不和至應斯任正

義曰无施而可者言若性好不和又與人鬪訟即

无處施設而可也言所往之處皆不可也涉難特

甚焉者言好訟之人習常施為已自不可若更以

訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉

者謂此訟事以中途而止乃得吉也前注云可以

獲中吉謂獲中止之吉不閉其源使訟不至者若

能謙虛退讓與物不競即此是閉塞訟之根源使

訟不至也今不能如此是不閉塞訟源使訟得至

也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳象曰

其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣

天與水違行訟君子以作事謀始注云聽訟吾猶人

无訟在於謀始謀始在於作制契之不明訟之所

以生也物有其分職不相濫爭何由興訟之所以

起契之過也故有德司契而不責於人

疏正義曰天道西轉水流東注是天與水相違而

行相違而行象人彼此兩相乖戾故致訟也不云

水與天違行者凡訟之所起必剛健在先以為訟

始故云天與水違行也君子以作事謀始者物既

有訟言君子當防此訟源凡欲興作其事先須謀

慮其始若初始分職分明不相干涉即終无所訟

也注聽訟至不責於人正義曰訟之所以起契

之過者凡鬪訟之起只由初時契要之過謂作契

永所事小有言終吉

注云處訟之始訟不可終故不

和陰非先唱者也四召而應見犯乃訟處訟

之始不為訟先雖不能不訟而了訟必辯明也象曰

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

疏

正義曰不永所事者永長也不可長久為關訟之事以訟不可終也小有言終吉者言初六應于九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不為訟先故終吉象曰訟不可長者釋不永所事以訟不可長故不長此關爭之事其辯明者釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯已已能辯訟道理分明故初時小有言也注處訟之始不為訟先者正義曰處訟之始者始入訟境言訟事尚微故云處訟之始也不為訟先者言已是陰柔待唱乃和故云不為訟先也

九二不克訟歸而逋其邑人三

百戶无眚注云以剛處訟不能下物自下訟上宜其不克若能以懼歸竄其邑乃可以免災邑

過三百非為竄也竄而據強災未免也象曰不克訟歸逋竄也自

下訟上患至掇也

疏

正義曰不克訟者克勝也以剛處訟不能下物自下

訟上與五相敵不勝其訟言訟不得勝也歸而逋其邑者訟既不勝怖懼還歸逋竄其邑若其邑

強大則大都偶國非逋竄之道人三百戶无眚者若其邑狹少唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮

記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路三分去其

一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受四三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不

易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵

則无災眚象曰歸逋竄者釋歸而逋邑以訟之不勝故退歸逋竄也患至掇者掇猶拾掇也自下訟

上悖逆之道故禍患來至若手自拾掇其物言忠
必來也故王肅云若手拾掇物然注以剛至災
未免也正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者
如此注意則經稱其邑二字連上為句人三百戶
合下六三食舊德貞厲終吉或從王事无成注云能
為句以順於上不為九二自下訟上不見侵奪保全其
有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處兩剛
之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在
上衆莫能傾故曰終吉上壯爭勝難可忤也故或
從王事不象曰食舊德從上吉也正義曰食
取成也三以陰柔順從上九不為上九侵奪故保全已之
所有故食其舊德之德居位貞厲者貞正也厲危
也居爭訟之時處兩剛之間故須貞正自危厲故
曰貞厲然六三柔體不爭係應在上衆莫能傾故

終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又
勝故六三或從上九之王事不敢觸忤无敢先成
故云无成象曰從上吉者釋所以食舊
德以順從上九故得其吉食舊德也九四不克

訟初辨復即命渝安貞吉

注云慶上訟下可以改變者也故其咎不大若能反

從本理變前之命安貞不犯不
失其道為仁由己故吉從之

象曰復即命渝安

貞不失也

疏

正義曰不克訟者九四既非理陵

不勝也復即命渝者復反也即就也九四訟既不
勝若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變
休息不與初訟故云復即命渝安貞吉者既能反
從本理渝變往前爭訟之命即得安居貞吉象曰
安貞不失者釋復即命渝之義以其反理變命故
得安貞之吉不失其道注慶上至吉從之正義

曰若能反從本理者釋復即之義復反也即從也
本理謂原本不與初訟之理當反從此原本不爭
之理故云反從本理變前之命者解命渝也渝變
也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂
往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者
謂四安居貞正不復犯初故云安貞不犯為仁由
己故言從之者為仁由己論語文初不犯己已莫
陵於初是為仁義之道自由於己故云為仁由己
九五訟元吉注云處得尊位為訟之主用其中正以
斷枉直中則不過正則不邪剛无所溺
公无所偏象曰訟元吉以中正也
疏正義曰訟
元吉者處
得尊位中而且正以斷獄訟故得元吉也象曰以
中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九五
處中而得正位中則不有過差正則不有邪曲中
正為德故元吉
注處得至元吉正義曰處得尊

位為訟之主者居九五之位當爭訟之時是主
獄訟者也然此卦之內斷獄訟之人凡有二主案
上注云善聽之主其在二乎是二為主也此注又
云為訟之主用其中正以斷枉直是五又為主也
一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦
尊位之主餘爻是其卦為義之主猶若復卦初九
是復卦之主復義在于初九也六五亦居復之尊
位為復卦尊位之主如此之例非一卦也所以然
者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物為主故
諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿
官主禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各
主一事也即六卿總歸於天子諸卦之爻皆以无
五為尊位也若卦由五位五又居尊正為一主也
若比之九五之類是也今此訟卦二既為主五又
為主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故
俱以為主也案上彖辭剛來而得中今九五象

云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以為九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以上九或錫之鞶帶終朝三褫之注云處訟之極以剛居上訟而得勝者也以訟受錫策何象曰以訟受服亦可保故終朝之圖褫帶者三也象曰以訟受服亦不足虧也

疏

正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓

則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶亦可長久終一朝之間三褫褫脫故云終朝三褫之象曰以訟受服亦不足虧者釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可虧故終朝之間三褫褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱相二年傳鞶屬旒纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之唯不利涉大川假外物之象以喻人事

周易注疏卷第二

周易注疏卷第三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

坤上師貞丈人吉无咎

注云丈人嚴莊之稱也

興役動衆无功罪也故吉乃无咎也

正義曰師貞丈人吉无咎者

尊重之人言爲師之正唯得嚴莊丈人監臨于後

乃得吉无咎若不得丈人監臨之衆不畏懼不能

齊衆必有咎害 注丈人至乃无咎也正義曰興役動衆无功罪者監臨師衆當以威嚴則有功劳乃得无咎若其不以威嚴師必无功豕曰師衆也而有其罪故云興役動衆无功罪也

貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順

以此毒天下而民從之吉又何咎矣注云毒猶役也**疏**正義曰師

衆也貞正也能以衆正可以王矣者此釋師卦之名并明用師有功之義但師訓既多或訓爲法或訓爲長恐此師名取法之與長故特明之師訓爲衆也貞爲正也貞之爲正其義已見於此復云貞正者欲見齊衆必須以正故訓貞爲正也與下文爲首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其言又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉无

咎也言丈人能象曰地中有水師君子以容民畜

衆正義曰君子以容民畜衆者言君子法此師卦容納其民畜養其衆若爲人除害使衆得

寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尚威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜

衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水

上或云上地下水或云水上有地**初六師出以律**

否臧凶注云爲師之始齊師者也齊衆以律失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於

否失令有功法所不赦故**象曰師出以律失律凶**

也正義曰初六師出以律者律法也初六爲師之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出

之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否
臧凶者若其失律行師無問否之與臧皆為凶也
否謂破敗臧謂有功然否為破敗即是凶也何須
更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故
以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧
皆為凶也象曰失律凶者釋師出以律之義言所
以必須以律者以其失律則凶反經之文以明經
義注為師至皆凶正義曰為師之始齊師者也
者以師之初爻故云為師之始在師之首先唱發
始是齊整師眾者也失律而臧何異於否者若棄
失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失
令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律
也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何
異於否然閫外之事將軍所裁臨事制宜不必皆
依君命何得有功法所不赦者凡為師之體理非
一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施

行若苟順私情故違君命九二在師中吉无咎王
犯律觸法則事不可赦耳

三錫命

注云以剛居中而應於上在師而得其中者
也承上之寵為師之主任大役重无功則凶

故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦象曰在師中
邦懷眾服錫莫重焉故乃得成命

吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

正義曰在師
中吉者以剛

居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵
為師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三
錫命者以其有功故王三加錫命象曰承天寵者
釋在師中吉之義也正謂承受五之恩寵故中吉
也懷萬邦也者以其有功能招懷萬邦故被王三
錫命也注以剛至成命正義曰在師而得中者
觀注之意以在師中為句其吉字屬下觀象之文
在師中吉承天寵者則似吉字屬上此吉之一字

上下兼該故注文屬下象文屬上但象略其无咎之字故吉屬師中也故乃得成命者案曲禮云三賜不及車馬一命受爵再命受服三命受車馬三賜三命而尊之得成故乃得成命也

六三

師或輿尸凶

注云以陰處陽以柔乘剛進則无應象退无所守以此用師宜獲輿尸之凶

曰師或輿尸大无功也

疏正義曰師或輿尸凶者以陰處陽以柔乘剛進

无所應退无所守以此用師或有輿尸之凶象曰大无功也者釋輿尸之義以其輿尸則大无功也

注以陰至之凶正義曰退无所守者倒退六四而下乘二之剛己又以陰居陽是退无所守

師左次无咎

注云得位而无應无應不可以行得位則可以處故左次之而无咎也行師之法欲右背高

象曰左次无咎未失常也

注云雖不能故左次之有獲足以不

失其常也疏正義曰師左次无咎者六四得位而无應次无咎故師在高險之左以次止則无凶咎也象曰未失常者釋无咎之義以其雖未有功未失常

道注得位至故左次之正義曰行師之法欲右背高者此兵法也故漢書韓信云兵法欲右背山

陵前左水澤六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子

輿尸貞凶注云處師之時柔得尊位陰不先唱柔不

先犯已故可以執言而无咎也柔非軍帥陰非剛武故不躬行必以授也授不得主則衆不從故長

子帥師可也弟子象曰長子帥師以中行也弟子

之凶固其宜也象曰長子帥師以中行也弟子

輿尸使不當也

疏正義曰田有禽利執言者柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而

後應往必得直故往即有功猶如田中有禽而來
犯苗若往獵之則无咎過也人之脩田非禽之所
犯王者守國非叛者所亂禽之犯苗則可獵取叛
人亂國則可誅之此假他象以喻人事故利執言
无咎己不直則有咎己今得直故可以執此言往
問之而无咎也長子帥師弟子與尸貞凶者以已
是柔不可為軍帥已又是陰身非剛武不可以親
行故須役往長子弟子之等若任役長子則可以
帥師若任用弟子則軍必破敗而與尸是為正之
凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德
劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二
居中也弟子與尸使不當也謂六三失位也注
往必得直正義曰往必得直者見犯乃行上六大
欲往征之則於理正直故云往必得直

君有命開國承家小人勿用

注云處師之極師之終也
大君之命不失功也

國承家以寧邦也象曰大君有命以正功也小

人勿用必亂邦也

疏

正義曰大君有命者上六處
師之極是師之終竟也大君

謂天子也言天子爵命此上六若其功大使之開
國為諸侯若其功小使之承家為卿大夫小人勿
用者言開國承家須用君子勿用小人也象曰大
君有命以正功也者正此上六之功也小人勿用
必亂邦也者若用小人必
亂邦國故不得用小人也

三三三比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫

凶

正義曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮
元永貞无咎者欲相親比必能原窮其情筮

決其意唯有元大永長貞正乃得无咎元永貞者
謂兩相親比皆須永貞不寧方來者比是寧樂之

時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故在先者吉若在後而至者人或疎已親比不彖曰成故後夫凶或以夫為丈夫謂後來之人也豕曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也注云處比之時將原筮以求无咎其唯元永貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足免於不寧方來各也使永貞而死咎者其唯九五乎上下應也注云上下无陽以分其民五獨處尊莫不歸之上下應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有其炎寒者附之故已苟安後夫凶其道窮也注云將合和焉則不寧方來矣親而獨在後

親成則誅正義曰比吉也者釋親比為善言相是以凶也親比而得言也比輔也者釋比所以得吉由比者人來相輔助也下順從者在下之人順從於上是相輔助也謂眾陰順從九五也自此已上釋比名為吉之義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎也不寧方來上下應者釋不寧方來之義以九五處中故上下羣陰皆來應之於此之時陰往比陽羣陰未得其所皆未寧也後夫凶其道窮者釋後夫凶他悉親比已獨後來比道窮困无人與親故其凶也此謂上六也注處比至九五乎正義曰將原筮以求无咎其唯元永貞乎者原謂原窮比者根本筮謂筮決求比之情以求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也為己有大長貞正乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也

石不遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不
建過明主則彼此相求比者雖各懷永貞而猶未
足免離於咎雖有永貞而先明主照察不被上知
相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而先咎者其
九五乎者使比者得免咎保永貞久而無咎其
九五乎以九五為比之主剛而處中能識比者
之情意故使比者得保永貞无凶咎也注將合
至以凶也正義曰親成則誅者彼此相比皆速來
為親親道已成已獨在後而來衆
象曰地上有水

比先王以建萬國親諸侯注云萬國以比
建諸侯以比親正義曰

親諸侯非諸侯已下之所為故特云先王也建萬
國謂制土而封建之親諸侯謂爵賞恩澤而親友
之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君身故云
親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶

上有水流通相潤及初六有孚比之无咎有孚

盈缶終來有它吉注云處比之始為比之首者也夫

必有孚盈缶然後乃得免比之咎故曰有孚比之

无咎也處比之首應不在一心无私吝則莫不比

之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭

也親乎天下著信盈缶應者豈一道而來故必有

它吉象曰比之初六有它吉也
正義曰有孚比

之始為比之首若无誠信禍莫大焉必有誠信而
相親比終始如一為之誠信乃得无咎有孚盈缶
終來有孚者身處比之首應不在一心无私吝
莫不比之有此孚信盈溢質素之缶以此待物
皆歸向從始至終尋常恒來非唯一人而已更有
它人並來而得吉故云終來有它吉也此假外象

喻人事也 注應不在一心无私吝正義曰應不在一者初六无應是應不在一故心无私吝也若心有偏應即私有愛吝也以六二比之自内貞吉應不在一故心无私吝也 六二比之自内貞吉注云處比之時居中得位而繫應在象曰比之自内五不能來它故得其自内貞吉而已 象曰比之自内不自失也 正義曰比之自内貞吉者居中得位道自在其内獨與五應但貞吉而已不如初六有它吉也象曰不自失者釋比之自内之義不自失其所應之偶故云比 六三比之匪人 注云四自外比之自内不自失也 二為五貞近不相得遠則无應所與比者象曰比之匪人不亦傷皆非已親故曰比之匪人不亦傷乎 正義曰比之匪人不亦傷乎者言六三所比皆非已親之人四自外比二為五應近不

得遠又无應是所欲親比 六四外比之貞吉 注云比皆非其親是以悲傷也 象曰外比於賁以從上也 疏履得其位比不失賁象曰外比於賁以從上也 正義曰六四上比於五故外比也居得其位比不失賁所以貞吉凡下體為内上體為外六四比五故云外比也象曰外比於賁以從上也者九五居中得位故稱賁也五在四上四往比之是以從上也 九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 注云為主而有應在二顯比者也此而顯之則所親者狹矣夫无私於物唯賁是與則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趨已則舍之背已而走則射之愛於來而惡於去也故其所施常失前禽也以顯比而居王位用三驅之道者也故曰王用三驅失前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必討叛

邑之无虞故不誠也雖不得乎大人之吉是象曰

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也正義曰五應於二顯明比道不能

失前禽者此假田獵之道以喻顯比之事凡三驅

禽也顯比之道與己相應者則親之與己不相應

者則疎之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用

三驅失前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠

吉者雖不能廣普親比於自己相親之處不妄加

討罰所以己邑之人不須防誠而有吉也至于邑

人不誠而為言非是大人弘闊之道不可為大人

之身但可為大人之使象曰顯比之吉位正中者

所以顯比得言者以所居之位正而且中故云顯

比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則

舍之而不害禽順去背己而走者則射而取之是

失前禽也邑人不誠上使中者釋邑人不誠之義

所以己邑之人不須防誠止由在上九五之使得

其中正之人伐不加邑動必討叛不橫加死罪止

由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王

者之身堪為王者之使以居中位故云上使中也

注為比至之道正義曰去之與來皆死失者若

比道弘闊不偏私於物唯賢是親則皆已去者與

來向己者皆悉親附无所失也言去亦不失來亦

不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之

也三度則已今亦從之去則射之褚氏諸儒皆以

為三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己

趣已故左右及於後皆有驅之愛於來而惡於去

者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也

故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為失

如三驅所施愛來憎去則失在前禽也用其中正
征討有常伐不加邑動必討叛者此九五居中得
正故云用其中正也心既中正不妄喜怒故征伐
有常也所伐之事不加親己之邑興師動衆必欲
討其叛逆二以其顯比親者伐所不加也叛者必
欲征伐也云雖不得乎大人之吉是顯比之吉者
以象云顯比之吉其比狹也若大人之吉則比道
弘通也可以爲上之使非爲上之道者九五居上
之位若爲行如此身雖爲王止可爲上使
之人非是爲王之道故云非爲上之道
上六比
之无首凶注云无首後也處卦之終是後夫也親象
道已成无首所與終爲時所棄宜其凶也
象
曰比之无首无所終也正義曰无首凶者謂无
獨在後是親比於人无能爲頭首也它人皆比親
道已成己獨在後衆人所棄宜其凶也象曰无首

終者釋比之无首既不能爲比之初
首被入所棄故无能與之共終也
三三乾下小畜亨注云不能畜大止健密雲不雨自

我西郊

義曰小畜亨者但小有所畜唯畜九

志上得亨通故云小畜亨也若大畜乾在於下艮
在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛健所
畜者大故稱大畜此卦則異在於上乾在於下巽
是陰柔性和順不能止畜在下之乾唯能畜止
九二所畜狹小故名小畜密雲不雨者若陽之上
外陰能畜止兩氣相薄則爲雨也今唯能畜止九
三其氣被畜但爲密雲初九二猶自上通所以
不能爲雨也自西郊者所聚密雲由在我之西
郊去我既遠潤澤不能
豕曰小畜柔得位而上下

行也但聚在西郊而已

應之曰小畜

注云謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以分其應故上下應之也既得

其位而上下應之三健而巽剛中而志行乃亨密

雲不雨尚往也自我西郊施未行也

注云小畜之勢足作密雲乃自

我西郊未足以為雨也何由知未能為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後蒸而為雨今不能制初九之復道固九二之牽復九三更不能復為劣也下方尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之夫陰能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進而與說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四三皆能若上九之善畜則能雨明矣故舉一卦而論之能為小畜密雲而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨也雨之未下即施之

未行也彖全論一卦之體故曰密雲不雨象各言一爻之德故曰既雨既處也

正義

而上下應之曰小畜者柔得位謂六四也以陰居陰故稱得位此卦唯有一陰上下諸陽皆來應之

故曰小畜此釋小畜卦名也言此卦之畜六四唯畜其下九三初九九二猶不能擁畜而云上下應

之者若細別而言小畜之義唯當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之上下

五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜止剛健也健而巽剛中而志行乃亨者內

既剛健而外逢柔順剛發於中不被擁抑而志意得行以此言之故剛健之志乃得亨通此釋亨也

密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密

雲不雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從我西郊而積聚者猶所施潤澤

未得流行周徧故不覆國都但遠聚西郊也然雲
在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊者若
今言在西郊去施遠也注小畜至既應正義曰
九三更以不能復為劣者初九既得復道九二可
牽以獲復皆得剛健上通則是陰不能固陽而九
三劣弱又不能自復則是陽不薄陰是以皆不雨
也且小畜之義貴於上往而九三不能自復更為
劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安
於上者謂上九能閉固九三之道路不被九三所
陵得安於上所以既雨既處也故舉一卦而論之
能為小畜密雲而已者此明卦之與爻其義別也
但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不
能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以
上九而有雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然
若此卦云比吉上六則云比之无首凶也復卦云

復亨上六云迷復凶也此皆卦
之與爻義相違反它皆倣此
象曰風行天上小

畜君子以懿文德注云未能行其施者
正義曰君

德者懿美也以於其時施未得行喻君子之人但
脩美文德待時而後風為號令若風行天下則施
附於物不得云施未行也今風在天上去物既遠
无所施及故曰風行天上凡大象君子所取之義
或取二卦之象而法之者若地中有水師君子以
容民畜衆取卦象包容之義若履卦象云上天下
澤履君子以辨上下取上下尊卑之義如此之類
皆取一象君子法以為行也或直取卦名因其卦
義所有君子法之須合卦義行事者若訟卦云君
子以作事謀始防其所訟之嫌不取天與水運行
之象若小畜君子以懿文德不
初九復自道何其
取風行天上之象餘皆倣此

咎吉注云處乾之始以升巽初四為已應不距已者

義之象曰復自道其義吉也正義曰處乾之始以升巽初四為已

應以陽升陰反復於上自用已道四則順而无違

於已无咎故云復自道何其咎吉象曰其義吉

以陽升陰以剛應九二牽復吉注云處乾之中以升

柔其義於理吉也象曰牽復在中亦不自

己者也雖不能若陰之不象曰牽復在中亦不自

違可牽以獲復是以占也象曰牽復在中亦不自

失也正義曰牽復吉者牽謂牽連復謂反復二

牽連反復於上而得吉也象曰牽復在中亦不自

失者既彊牽連而復在下卦之中以其得中不被

閉固亦於已不自九三與說輻夫妻反目注云上

有失解牽復吉也象曰九三與說輻夫妻反目畜盛不可

牽征以斯而進故必說輻也已為陽極上為陰

長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也

曰夫妻反目不能正室也正義曰九三欲復而

可以行故車輿說其輻夫妻反目者上九體巽為

長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫

妻乖戾故反目相視象曰不能正室者釋夫妻反

目之義以九三之夫不能正上九之室故反目也

此假象以六四有孚血去惕出无咎注云夫言血者

喻人事也象曰六四有孚血去惕出无咎陽犯陰也四乘

於三近不相得三務於進而已隔之將懼侵克者

也上亦惡三而能制焉志與上合共同斯誠三雖

逼已而不能起故得象曰有孚惕出上合志也

正義曰有孚血去惕出无咎者六四居九三之上

乘陵於三三既務進而已固之懼三害已故有血

也畏三侵陵故惕懼也但上九亦憎惡九三六四與上九同志共惡於三三不能害已故得其血去除其惕出散信能血去懼除乃得免咎象曰有孚惕出上合志者釋惕出之意所以惕出者由己與上九同合其志共惡於三也注夫言至无咎也正義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽相傷也則稱血者非唯陽犯陰也九五有孚孳如富以其鄰注云處得尊位不疑於二來而不距二既牽挽而來已又孳孳而迎接志意象曰有孚孳如不獨富也疏正義曰有孚孳如者來而不距二既牽挽而來已又孳孳而迎接志意合同不有專固相逼是有信而相牽孳也如語辭

義類富以其鄰者五長陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也象曰不獨富也者釋孳如之義所以孳孳於二者以上九既雨既其不獨自專固於富欲分與二也

處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶注云處小畜之

不獲亨故既雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必見戰伐雖復象曰既雨既君子以征必凶故曰君子征凶也

處德積載也君子征凶有所疑也注云夫處下可以

也則終坤本體下又順而弱不能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣夫

雖不能若民之善畜猶不肯為坤之順從也故可
得少進不可盡陵也是以初九九二其復則可至
於九三則與說輻也夫大畜者畜之極也畜而不
已畜則通是以其畜之盛在於四五至于上九
道乃大行畜積極而後乃能畜是
疏正義曰既
以四五可以進而上九說征之輻
九三欲進已就固之陰陽不通故已得其雨也既
處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載
者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜止剛健慕
尚此德之積聚而運載也故云尚德載也言慕尚
此道德之積載也婦貞厲者上九制九三是婦制
其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也月幾望者
婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾望
也已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰
於陽必見戰伐雖復君子之行而亦凶也象曰既
雨既處德積載者釋既雨既處之義言所以得既

雨既處者以上九道德積聚可以運載使人慕尚
故云既雨既處也君子征凶有所疑者釋君子征
凶之義言所以征凶者陰氣盛滿被陽有所疑忌
必見戰伐故征凶也
注處小畜至征凶正義曰
處小畜之極能畜者也者已處小畜盛極是閉畜
者也陽不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也
所以卦辭辭云小畜亨密雲不雨今九三之陽被
上九所固不獲亨通故既雨也
注夫處至征之
輻正義曰夫巽雖不能若民之善畜者謂雖不能
如大畜艮卦在上善畜下之乾也巽雖不能如艮
之善畜故其畜小也猶不肯為坤之順從者謂猶
不肯如泰卦坤在於上順從乾也故可得少進者
謂初九九二得前進也不可得盡陵者九三欲陵上
九被上九所固是不得盡陵也畜而不已畜
則通是以其畜之盛在於四五至于上九道乃大
行者此論大畜義也大畜畜而不已謂之大畜四

爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九无可所畜故上九道乃大行无道既極也小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故初二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻无征之文而王氏言上九說征之輻者輿之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鈎心之木是也子夏傳云輻車劇也

䷀

乾上

履虎尾不咥人亨

䷆

正義曰履虎尾不咥人亨者履卦之

義以六三為主六三以陰柔履踐九二之剛履危者也猶如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三

在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通猶若履虎尾不見咥齒于人此假物之象以喻人事
彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎

尾不咥人亨

注云凡彖者言乎一卦之所以為主也成卦之體在六三也履虎尾者言其危

也三為履主以柔履剛履危者也履虎尾而不見咥者以其說而應乎乾也乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾剛中正履帝位而不

疚光明也

注云言

䷆

正義曰履柔履剛者言履卦之五之德

二陽爻之上故云柔履剛也履謂履踐也此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所

見害是以履踐虎尾不噬害於人而得亨通也若以和說之行而應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛故得吉也剛中正履帝位者謂九五也以剛處中得其正位居五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疾病由德之光明故也此二句贊明履卦德義之美於經无所象曰上天下澤履君子以辯上下定民志釋也正義曰君子以辯上下定民志者天尊在上澤卑處下君子法此履卦之象以分辯上下尊卑以定正民之志意使尊卑有序也但此履卦名含二義若以爻言之則在上履踐於下六三復九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上天下澤履但易含萬象反初九素履往无咎履取義不可定為一體故也初九素履往无咎

之初為履之始履道惡華故素乃无咎處象曰素履以素何往不從必獨行其願物无犯也履之往獨行願也正義曰初九素履往无咎者无咎若不以質素則有咎也象曰獨行願者釋素履之往它人尚華已獨質素則何咎也故獨行所願則物九二履道坦坦幽人貞吉注云履道尚謙不无犯也惡夫外飾者也而二以陽處陰履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯為盛故履道坦坦无險厄也在幽象曰幽人貞吉中不自亂也正義曰貞吉其吉象曰幽人貞吉中不自亂也而貞其吉道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退己能謙退故履道坦坦平易无險難也幽人貞吉者既无險難故在幽隱之人守正得吉象曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險而自

亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事注履
道至其吉正義曰履道尚謙者言履踐之道貴尚
謙退然後乃能踐物履又為禮故尚謙也居內履
中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處陰尚
於謙德居內履中以信為道不以居外為榮處內
為屈若居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊
等故曰隱顯同也在幽而貞宜其吉者以其在內
卦之中故去在幽也謙而得中是貞正也在幽能
行此正故六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武
人為于大君注云居履之時以陽處陽猶曰不謙而
明眇目者也以此為行跛足者也以此履危見咥
者也志在剛健不脩所履欲以陵武於人為于大
君行未能免於凶而象曰眇能視不足以有明也
志存于王頑之甚也

跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人
為于大君志剛也

疏

正義曰眇能視跛能履者居
履之時當須謙退今六三以

陰居陽而又失其位以此視物猶如眇目自為能
視不足為明也以此履踐猶如跛足自為能履不
足與之行也履虎尾咥人凶者以此履虎尾咥人
於人所以凶也武人為于大君者行此威武加陵
於人欲自為於大君以六三之微欲行九五之志
煩愚之甚象曰不足以有明者釋眇能視物目既
隆眇假使能視无多明也不足以與行者解跛能
履足既蹇跛假使能履行不能遠故云不足以與
行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者居
居位不當謂以陰處陽也志剛者釋武人為于大
君所以陵武加人欲為大君以其志九四履虎尾
意剛猛以陰而處陽是志意剛也

愬愬終吉

注云逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰復虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本

其志故終吉也

象曰愬愬終吉志行也

疏

正義曰

其志故終吉也象曰愬愬終吉志行也

其志故終吉也象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

注云得位與尊以剛決正故曰夬履貞厲也履道惡盈而五處實是以危

象曰夬履貞厲位正當也

疏

正義曰夬履者夬者決也得位與尊以剛

決正履道行正故夬履也貞厲者厲危也履道惡盈而五以陽居尊故危厲也象曰位正當者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正當處在九五之位不得不決斷其理不得不有其貞厲

以位居此

上九視履考祥其旋元吉

注云禍福之祥生乎所履處履

地故也上九視履考祥其旋元吉

象曰

元吉在上大有慶也

疏

正義曰視履考祥者祥謂

已成故視其所履之行善惡得失考其禍福之祥其旋元吉者旋謂旋反也上九處履之極下

應允說高而不危是其不墜於禮而能旋反行之禮道大成故元吉也象曰大有慶者解元吉在上

之義既以元吉而在上九是大有福慶故在上元吉也

三三

坤上泰小往大來吉亨

疏

正義曰小往大來

往陽長故大來以此吉而亨通此卦亨通之極而四德不具者物既大通多失其節故不得以為元

始而利貞也所以象云象曰泰小往大來吉亨則

是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽

而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長

小人道消也疏正義曰泰小往大來吉亨則是天

來吉亨名為泰也所以得名為泰者止由天地氣

交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其

志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣

也君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外

順內健則內陽外順則外陰內陽外陰據其象內

健外順明其性此說泰卦之德也陰陽言爻健順

言卦此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外

小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小

往大來象曰天地交泰后以財成天地之道輔相

天地之宜以左右民注云泰者物大通之時也上下

相以左正義曰后以財成天地之道者由物皆

右民也通泰則上下失節后君也於此之時君

當翦財成就天地之道輔相天地之宜者相助也

助養其人也天地之道者謂四時也冬寒夏暑春

生秋殺之道若氣相交通則物失其節物失其節

則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得

其常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之

道也天地之宜者謂天地所生之物各有其宜若

大司徒云其動物植物及職方云揚州其貢宜稻

麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜相反故

人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物

言之故稱宜也此卦言后者以不兼公卿大夫故
不云君子也兼通諸侯故不得直言先王欲見天
子諸侯俱是南面**初九拔茅茹以其彙征吉**注云茅
之君故特言后也拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同
志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順
而應不為違距進昔**象曰拔茅征吉志在外也**疏
得志故以其類征吉正義曰拔茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲
上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其
彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順
下應於乾已去則納故征行而吉象曰志在外者
釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於外已行
則從而似拔茅往行而得吉此假外物以明義也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注云體

健居中

而用乎泰能包含荒穢受納馮河者也用心弘大
无所遐棄故曰不遐遺也无私无偏存乎光大故
曰朋亡也如此乃可以得尚**象曰包荒得尚于中**

行以光大也

疏

正義曰包荒用馮河者體健居中
而用乎泰能包含荒穢之物故云

包荒也用馮河者无舟渡水馮陵于河是頑愚之
人此九二能包含容受故曰用馮河也不遐遺者
遐遠也遺棄也用心弘大无所疎遠棄遺於物
亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡
也故云朋亡也得尚於中行者中行謂六五也
中而行以九二所為如此尚配也得配六五之
也象曰包荒得尚于中行以光大也者釋得尚中
行之義所以包荒得配此六五之中者以无私
偏存乎光大之道故此包**九三无平不陂无往不復**
荒皆假外物以明義也

艱貞无咎勿恤其孚于食有福

注云乾本上也坤本下也而得泰者

降與升也而三處天地之際將復其所處復其
處則上守其尊下守其卑是故无往而不復也
平而不陂也處天地之將開平路之將陂時將大
變世將大革而居不失其正動不失其應艱而能
貞不失其義故无咎也信義誠著故不恤其
孚而自明也故曰勿恤其孚于食有福也

象曰

无往不復天地際也

注云天地將各分復之際

疏

正義曰元平不陂者九三處天

地相交之際將各分復其所處乾體初雖在下今
將復歸於上坤體初雖在上今欲復歸於下是初
始平者必將有險陂也初始往者必將有反復也
无有平而不陂无有往而不復者猶若无在下者
而不在上无在上者而不歸下也艱貞无咎者已
居變革之世應有危殆只為己居得其正動有其

應艱難貞正乃得无咎勿恤其孚于食有福者恤

憂也孚信也信義先以誠著故不須憂其孚信也

信義自明故於食祿之道自有福慶也象曰天地

際者釋无往不復之義而三處天地交際之處天

體將上地體將下故往者將復平者將陂

注乾本至有也正義曰將復其所處者以泰卦乾體

在下此九三將乘三而向四是將復其乾之上體

所處也泰卦坤體在上此六四今將去四而歸向

初復其坤體所處也處天地之將開平路之將陂

者天將處上地將處下開而不通是天地之將開

也所以往前通泰路无險難自今已後時既否閉

路有傾危是平路之將陂也此因三之向四是下

欲上也則上六將歸於下是上欲下也故云復其

所處也信義誠著者以九三居不失正動不失處

是信義誠著也故不恤其孚而自明者

六四翩翩

解於食有福以信義自明故飲食有福

不富以其鄰不戒以孚

注云乾樂上復坤樂下復四

故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而

用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚

也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命

則退故翩翩而下也不富以其鄰者以用也鄰

謂五與上也今已下復衆陰悉皆從之故不待財

富而用其鄰不戒以孚者鄰皆從已共同志願不

待戒告而自孚信以從已也象曰皆失實者解翩

翩不富之義猶衆陰皆失其本實所居之處今既

見命翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實

也不戒以孚中心願者解不戒以孚之義所以不

待六四之戒告而六五上六皆已孚信者六五帝

由中心皆願下復故不待戒而自孚也

六五帝

六五帝

六五帝

乙歸妹以祉元吉

注云婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交

通之時也女處尊位履中居順降

身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹

誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之

宜故元象曰以祉元吉中以行願也

正義曰帝

乙歸妹者

女處尊位履中居順降身應二感以相與用其中

隍勿用師自邑告命貞吝

注云居泰上極各反所慮

上承尊不下施是故城復于隍卑道崩也勿用師
不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也

象曰城復于隍其命亂也正義曰城復于隍者居泰上極各反所應

泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施猶若城
復于隍也子夏傳云隍是城下池也城之為體由
基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則損壞以此
崩倒反復於隍猶君之為體由臣之輔翼今上下
不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍此假外
象以喻人事勿用師者謂君道已傾不煩用師也
自邑告命貞吝者否道已成物不順從唯於自己
之邑而施告命下既不從故貞吝象曰其命亂者
釋城復于隍之義若教命不亂臣當輔君猶土當
扶城由其命錯亂下不奉上猶土不陪城使復于
隍故云其命亂也注卑道崩也正義曰卑道
向下不與上交故卑之道崩壞不承事於上也

䷀ 乾下否之匪人不利君子貞大往小來疏

曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時
故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消
故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大豕
往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小豕

曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰

而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長

君子道消也正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云上下交而其

志同此應云上下不交則其志不同也非但其志
不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也

內柔而外剛者欲取否塞之義故內至柔弱外剛
剛彊所以否閉若欲取通泰之義則云內健外順
各隨義為文故此象曰天地不交否君子以儉德

辟難不可榮以祿正義曰君子以儉德辟難者言君子於此否塞之時以儉

儉為德辟其危難不可榮華其身以居祿位此若
據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞

若據王者言之謂節儉為德辟其陰陽厄運之難不可重自榮華而驕逸也初六拔茅

茹以其彙貞吉亨注云居否之初處順之始為類之首者也順非健也何可以征居否

之時動則入邪三陰同道皆不可進故茅茹以類貞而不諂則吉亨象曰拔茅貞吉

志在君也注云志在於君故不苟進之正義曰拔茅茹者以居否之初處順之始未可以動

動則入邪不敢前進三陰皆然猶若拔茅牽連其
根相茹也已若不進餘皆從之故云拔茅茹也以
其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居
志在於君乃得吉而亨通象曰志在君者釋拔茅
貞吉之義所以居而守正者以其志意在君不
敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事六

二包承小人吉大人否亨注云居否之世而得其位用其至順包承於上小人

路通內柔外剛大象曰大人否亨不亂羣也正義

曰包承者居不之世而得其位用其至順包承於
上小人吉者否閉之時小人路通故於小人為吉

也大人否亨者若大人用此包承之德能否閉小
人之吉其道乃亨象曰大人否亨不亂羣者此釋

所以大人否亨之意良由否閉小人防之以六三
得其道小人雖盛不亂羣故言不亂羣也以六三

包羞

注云俱用小道以承其上而位不當所以包羞也

象曰包羞位不當也

疏

正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承於上以失位不當所包承之事唯羞辱也

四有命无咎疇離祉

注云夫處否而不可以有命者以所應者小人也

則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可以有命无咎而疇麗福也疇謂初也

有命无咎志行也

疏

正義曰有命无咎者九四處否之時其陰爻皆是小人若

有命於小人則君子道消也今初六志在於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離祉者疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也象曰有命无咎志行者釋有命无咎之義所以九四有命得无咎者由初六志意得行守正

而應於上故九四五休否大人吉其亡其亡繫于

苞桑

注云居尊當位能休否道者也施否於小人否之休也唯大人而後能然故曰大人吉也處君

子道消之時已居尊位何可以安故心存將危乃得固也

象曰大人之吉位正

當也

正義曰休否者休美也謂能行休美之事於否塞之時能施此否閉之道過絕小人

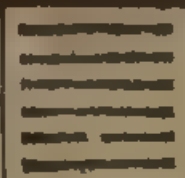
則是否之休美者也故云休否大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡其亡

繫于苞桑者在道消之世居於尊位而過小人必近危難須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒

慎如此也繫于苞桑者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自戒慎則有繫于

苞桑之固无傾危也象曰大人之吉位正當者釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當過絕小

人得其吉注居尊至得固也正義曰心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難
恒念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之為物其根衆也衆則牢固之
上九傾否先否後喜注云先傾後通故後喜也始以傾為否後得通乃喜
象曰否終則傾何可長也正義曰傾否先否後喜者處否之極否道已終此上九能傾毀其否故云傾否也先否後喜者否道未傾之時是先否之道否道已傾之後其事得通故云後有喜也象曰否終則傾何可長者釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久故云何可長也

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

正義

曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不
同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨通故云
同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川
也與人和同義涉邪僻故利君子貞
彖曰同人柔
也此利涉大川假物象以明人事

得位得中而應乎乾曰同人

注云二為同人之主

同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也

注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能

也是乾之所行

文明以健中正而應君子正也

注云行健

不以武而以文明用之相應不以邪而

唯君子為

能通天下之志

注云君子以文明為德

正義曰同人柔得位得中而應乎乾曰同

人者此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂
六二也此上應九五應於乾也同人曰同人于野
亨利涉大川乾行者釋同人于野亨利涉大川之
義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德
非六二之所能也故特云同人曰乃云同人于野
亨與諸卦別也文明以健中正而應君子正者此
釋君子貞也此以二象明之故云文明以健中正
而應謂六二九五皆居中得正而又相應是君子
之正道也故云君子正也若以威武而為健邪僻
而相應則非君子之正也唯君子為能通天下之
志者此更贊明君子貞正之義唯君子之人於同
人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞
注所以乃能至同人曰正義曰故特曰同人曰
者謂卦之彖辭發首即疊卦名以釋其義則以例
書之此發首應云同人于野亨今此同人于野亨
之上別云同人曰者是其義有異此同人卦名以

六二為主故同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶
言同人卦曰也同人于野亨利涉大川雖是同人
卦下之辭不開六二之義故更疊同人于野亨之
文乃是乾之所行也注君子以文明為德正義
曰若非君子則用威武今卦之下體為離故彖云
文明又云唯君子能通天下之志是君子用文明
為德也謂文象曰天與火同人上同人之義也
理通明也

君子以類族辨物各得所同疏正義曰天體在上

同故云天與火同人君子以類族辨物者族聚也
言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事物
各同其黨使自初九同人于門无咎居同人之始
相同不間雜也初九同人于門无咎為同人之首
者也无應於上心无係吝通夫大同出門皆
同故曰同人于門也出門同人誰與為咎象曰

出門同人又誰咎也

疏

正義曰同人于門者居同

吝舍弘光大和同於人在於門外出門皆同故云

无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言

既心无係吝出門逢人六二同人于宗吝五唯同

皆同則誰與焉過咎象曰同人于宗吝道也

於主過主則否用象曰同人于宗吝道也

心褊狹鄙吝之道象曰同人于宗吝道也

人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗

族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

伏戎于莽升其高陵三歲不興

上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比據

上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯

亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興

者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘

上下道夫大同欲下據六二上與九五相爭也但

疏

正義曰同人于門者居同

吝舍弘光大和同於人在於門外出門皆同故云

无咎也象曰又誰咎者釋出門同人无咎之義言

既心无係吝出門逢人六二同人于宗吝五唯同

皆同則誰與焉過咎象曰同人于宗吝道也

於主過主則否用象曰同人于宗吝道也

心褊狹鄙吝之道象曰同人于宗吝道也

人于宗吝者係應在五而和同於人在於宗

族不能弘闊是鄙吝之道故象云吝道也

伏戎于莽升其高陵三歲不興

上下通夫大同物黨相分欲乖其道貪於所比據

上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不敢顯

亢也升其高陵望不敢進量斯勢也三歲不能興

者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不能包弘

五相親與三相分別也欲乖其道貪於所比據上

之應者言此九三欲乖其同人之道不以類相從

不知二之從五直以苟貪與二之九四乘其墉弗

比近而欲取之據上九五之應也

克攻吉注云與上攻下力能乘墉者也履非其位以

效之違義傷理衆所不與故雖乘墉而不克也不

克則反反則得吉也不克乃反其所以得吉因而

反則象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

正義曰乘其墉者履非其位與人鬪爭與三爭

二欲攻於三既是上體力能顯亢故乘上高墉

欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已非四又

效之以求其二違義傷理衆所不與雖復乘墉不

能攻三也吉者既不能攻三能反自思愆以從姤

則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗

克也者釋不克之義所以乘墉攻三不能克者以

其違義衆所不從故云義不克也其吉則困而反

則者釋其吉之義所以得其吉者九四則九五同

以不克困苦而反歸其法則故得吉也

人先號咷而後笑大師克相遇注云彖曰柔得位得

中而應乎乾曰同人

然則體柔居中衆之所與執剛用直衆所未從故

近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊

戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用象曰同

其強直故必須大師克之然後相遇也

人之先以中直也大師相遇言相克也

正義曰

號咷者五與二應用其剛直衆所未從故九五共

二欲相和同九三九四與之競二也五未得二故

志未和同於二故先號咷也而後笑者處得尊位

戰必克勝故後笑也大師克相遇者不能使物自

歸己用其剛直必以大師與三四戰克乃得與二
 相遇此爻假物象以明人事象曰同人之先以中
 直者解先號咷之意以其用中正剛直之道物所
 未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人
 之先以中直也大師相遇言相克者釋相遇之義
 所以必用大師乃能相遇也以其用大師與三四
 相伐而得克勝乃與上九同人于郊无悔注云郊者
 二相遇故言相克也
 處同人之時最在於外不獲同志而象曰同人于
 遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志
 郊志未得也注云凡處同人而不泰焉則必用師矣
 士弓不能士楚愛國愈甚益為它災是
 以同人不弘剛健之爻皆至用師也
 郊者處同人之極最在於外雖欲同人人必踈已
 不獲所同其志未得然雖陽在于外遠於內之爭

疏

正義曰
 同人于

訟故无悔吝也泉曰同人于郊志未得者釋同人
 于郊之義同人在郊境遠處與人踈遠和同之志
 猶未得也注郊者至其志正義曰不獲同志者
 若彼此在內相同則獲其同志意也若已為郊境
 之人而與相同人未親已是不獲同志也遠于內
 爭者以外而同不於室家之內是遠于內爭也以
 遠內爭故无悔吝以在外郊故未得志也注凡
 處至用師也正義曰凡處同人而不泰焉則必用
 師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人一
 卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之
 禍四有不克之困五有大師之患是處同人之出
 無大通之志則必用師矣楚人亡弓不能亡楚愛
 國愈甚益為它災者案孔子家語弟子好生篇云
 楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人
 亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不
 大也不曰人亡之人得之何必楚也昭王名軫哀

六年吳伐陳楚救陳在城父卒此愛國而致
它災也引此皆證同人不弘皆至用師矣

周易注疏卷第三

周易注疏卷第四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷥

乾下離上

大有元亨

注云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣

疏正

曰大有元亨者柔處尊位群陽並應大能所有故稱大有既能大有則其物大得亨通故云大有

元亨曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

注云

處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨

注云德應於天則行不失時矣剛健

不滯文明不犯應天則正義曰大有柔得尊

大時行无違是以元亨疏位大中而上下應之

曰大有者釋此卦稱大有之義大中者謂六五處

大以中柔處尊位是其大也居上卦之內是其中

也其德剛健而文明應乎天而時行是以无亨者

釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而

時行者褚氏莊氏云六五應九二九二在乾體

故云應乎天也德應於天則行不失時以時而

行則萬物大得亨通故云是以元亨注德應至

元亨正義曰剛健不滯者剛健則物不擁滯也文

明不犯者文理明察則不犯於物也應天則大者

能應於天則盛大也時行无違者以時而行物无

違也以有此諸事象曰火在天上大有君子以遏

故大通而元亨也

惡揚善順天休命注云大有包容之象也故遏惡揚

善成物之美順夫天德休物之命

疏正義曰君子以遏惡揚善者大有包容之義

故君子象之亦當包含遏匿其惡褒揚其善

順奉天德休美物之性命皆取含容之義也不云

天在火下而云火在天上者天體高明火又在上

火是照耀之物而在於天上是光明之甚无

所不照亦是包含之義又為揚善之理也初九

无交害匪咎艱則无咎注云以夫剛健為大有之始

往後害必至其欲象曰大有初九无交害也疏

正義曰以夫剛健為大有之始不能履中謙退雖

无交切之害又必有凶其欲匪咎能自艱難其志則

得无咎故云无交害匪咎艱則无咎也注以夫

至无咎也正義曰不能履中滿而不溢者以不在

二位是不能履中在大有之初是盈滿身九二大

行剛健是溢也故云不能履中滿而不溢

車以載

注云任重而不危

有攸往无咎

注云健不違中為五所任任重不危致遠不泥

故可以往而无咎也

象曰大車以載積中不敗也

正義曰大

車以載者體是剛健而又居中身被委任其任重也能堪受其任不有傾危猶若大車以載物也此

假外象以喻人事有攸往无咎者堪當重任故有所往无咎者以居失其位嫌有凶咎故云无咎也

象曰積中不敗者釋大車以載之義物既積聚身有中和堪受所積之物聚在身上不至於敗也

注任重而不危正義曰釋大車以載之意大車謂牛車也載物既多故云任重車材彊壯故不有傾

也九三公用亨于天子小人弗克

注云處大有之時居下體之極乘剛

健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道也小人不克害

可待

象曰公用亨于天子小人害也

正義曰公用亨

于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上履得其位與五同功五為王位三既與之同

功則威權之盛莫盛於此乃得通乎天子之道故云公用亨于天子小人弗克者小人德劣不能勝

其位必致禍害故云小人不克也注處大至可待也正義曰與五同功者繫辭云三與五同功此云

與五同功謂五為王位三既能與五之同功則威權與五相似故云威權之盛莫此過焉九四

匪其彭无咎

注云既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯夫有

聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也

象曰匪其彭无咎明辯哲也

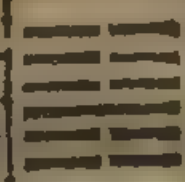
注云明

正義曰匪其彭无咎

者匪非也。彭旁也。謂九三在九四之旁，九四若能專心承五，非取其旁九四言不用三也。如此乃得无咎也。既失其位，上近至尊之威，下比分權之臣，可謂危矣。能棄三歸五，故得无咎也。象曰：明辯哲也。者釋匪其咎，无咎之義，明猶才也。九四所以能去其旁之九三者，由九四才性辯而首知能斟酌事，宜故云。六五厥孚交如，威如吉。注云：居尊以柔處明，辯哲也。上下應之，信以發志，故其孚交如也。夫不私於物，物亦公焉，不疑於物，物亦誠焉。既公且信，何難何備？不言而教行，何為而不威如？為象曰：厥孚交如，大有之主，而不以此道吉可得乎？象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而無備也。疏正義曰：孚交如者，厥其也。孚，信也。交，謂交接也。如，語辭也。六五居尊以柔處大，以中无私於物，上下應之，故

其誠信物來交接，故云：厥孚交如也。威如吉者，威畏也。既誠且信，不言而教行，所為之處人皆畏。故云：威如以用此道，故得吉也。象曰：信以發志者，釋厥孚交如之義，由已誠信，發起其志，故上下應之。與之交接也。威如之吉，易而无備者，釋威如之吉之義，所以威如得吉者，以已不私於物，唯行簡易，无所防備，物自畏之。故云：易而无備也。上九自天祐之吉，元不利。注云：豐富之世也。處大有之上，而不累於位，志尚乎賢者也。餘爻皆乘剛而已，獨乘柔順也。五為信德而已，履焉履信之謂也。雖不能體柔而以剛乘柔，思順之義也。居豐有之世，而不以物累其心，高尚其志，尚賢者也。爻有三德：象曰：大有上吉，自天祐也。盡夫助道，故繫辭具焉。象曰：大有上吉，自天祐也。疏正義曰：釋所以大有上九而得吉者，以有三德：從天已下，悉皆祐之，故云：自天祐之。注

大有至具焉正義曰不累於位志尚乎賢者既居
豐富之時應須以富有為累也既居死位之地不
以富有繫心是不繫累於位既能清靜高潔是慕
尚賢之行也爰有三德者五為信德而已履焉履
信之謂是一也也以剛乘柔思順之義是二也不以
物累於心高尚其志尚賢者是三也爰有三德盡
夫助道者天尚祐之則死
物不祐故云盡夫助道也

坤上

謙亨君子有終

正義曰謙者屈躬
下物先人後己以

此待物則所在皆通故曰亨也小人行謙則不能
長爰唯君子有終也然案謙卦之象謙為諸行之
善是善之最極而不言元與利貞及吉者元是物
首也利貞是幹正也於人既為謙退何可為之首
也以謙下人何以幹正於物故不云元與利貞也
謙必獲吉其吉可知故不言之凡易經之體有吉

理可知而不言吉者即此謙卦之繇及乾之九五
利見大人是吉理分明故不云吉也諸卦言吉
其義有嫌者爰兼善惡也若行事有善則吉乃隨
之若行事有惡則不得其吉諸稱吉者嫌其不吉
故稱吉也若坤之六五及泰之六五並以陰居尊
位若不行此事則无吉若行此事則得其吉故並
稱元吉其餘皆言吉事亦倣此亦有大人為吉於
小人為凶若否之九五云休否大人吉是也或有
於小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉大貞
凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其吉
灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉无不利
之類是也但易之為體不可以一為例今各隨文
解之義具諸卦之下今謙卦之繇其吉可知也既
不云吉何故初六六二爰九三並云吉者謙卦是
總諸六爰其善既大故不須云吉也六爰各明其
義其義有優劣其德既小嫌其不吉故須吉以明

之彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天

道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福

謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子

之終也正義曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行者此釋亨義也欲明天地

上下交通坤體在上故言地道卑而上行也其地道既上行天地相對則天道下濟也且艮為陽卦

又為山天之高明今在下體亦是天道下濟之義也下濟者謂降下濟生萬物也而光明者謂三光

垂耀而顯明也地道卑而上行者地體卑柔而氣上行交通於天以生萬物也天道虧盈而益謙者

從此已下廣說謙德之美以結君子能終之義也虧謂減損減損盈滿而增益謙退若日中則昃月

盈則食是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也地道變盈而流謙者丘陵山谷之屬高者漸下下者

益高是改變盈者沫布謙者也鬼神害盈而福謙者驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也人

道惡盈而好謙者盈溢驕慢皆以惡之謙退恭巽悉皆好之謙尊而光卑而不可踰者尊者有謙而

更光明盛大卑謙而不可踰越君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之終福故云君

子之象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平終也

施注云多者用謙以為裒少者用謙

施以為益隨物而與施不失乎也

若能以此謙道則裒益其多言多者得謙物更裒聚彌益多也故云裒多即謙尊而光也是尊者得

謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也

而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也

稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山為主是於山為謙於地為不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也注多者至不失平王義曰多者用謙以為裒者爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以為裒也少者用謙以為益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以為益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因初六謙謙君子用涉大川吉其多少而施與之也

注云處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也

象曰謙謙君子

卑以自牧也

注云牧養也

疏

正義曰謙謙君子者能體謙謙唯君子者能之以此

涉難其吉宜也用涉大川假象言也象曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德六二鳴謙貞吉也注云鳴者聲名聞之謂象曰鳴謙也得位居中謙而正焉

貞吉中心得也

疏

正義曰鳴謙者謂聲名也二處正得中行謙廣遠故曰鳴

謙正而得吉也象曰中心得者鳴聲中吉以中和為心而得其所故鳴謙得中吉也九三勞

謙君子有終吉

注云處下體之極履得其位上下无陽以分其民衆陰所宗尊莫先焉居

謙之世何可安尊上承下象曰勞謙君子萬民服綏勞謙匪解是以吉也

也

疏

正義曰勞謙君子者處下體之極履得其位上下无陽以分其民上承下接勞倦於

謙也唯君子能終而得吉也象曰萬民服者釋所以勞謙之義以上下群陰象萬民皆來歸服事須

引接故**六四无不利撝謙**注云處三之上而用謙焉

疲勞也**六四无不利撝謙**則是自上下下之義也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上**象曰无**

下下之道故无不利指撝皆謙不違則也

疏

正義曰无不利者處三之上而用謙焉則是自上

下下之義承五而用謙順則是上行之道盡乎奉上

上下下之道故无不利也象口指撝皆謙不違則者釋无不利撝謙之義所以指撝皆謙

者以不違法則動合於理故无不利也**六五不**

富以其鄰利用侵伐无不利

注云居於尊位用謙與順故能不富而用其鄰

也所以謙順而侵伐**象曰利用侵伐征不服也**

疏正義曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周

贍鄰里乃能用之六五居於尊位用謙與順鄰自

歸之故不待豐富能用其鄰也利用侵伐无不利

者居謙履順必不濫罰无罪若有驕逆不服則須

伐之以謙得衆故利**上六鳴謙利用行師征邑國**最

用侵伐无不利者也**象曰鳴謙志**

於外不與內政故有名而已志功未得**象曰鳴謙志**

也處外而履謙順可以征邑國而已**未得也可用行師征邑國也**夫吉凶悔吝生乎動者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙爲主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉

正義曰鳴謙者上六最處於外不與內政不能於
實事而謙但有虛名聲聞之謙故云鳴謙志欲立
功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利用
行師征伐外旁國邑而已不能立功在內也象曰
志未得者釋鳴謙之義也所以但有聲鳴之謙不
能實事立功者以其居在於外其內立功之志猶
未得也可用行師征邑國者釋行師征邑國之意
經言利用象改利為可者言內志雖未得猶可在
外興行軍師征國邑也注夫吉凶至信矣哉正
義曰動之所起興於利者凡人若不見利則心無所
動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲
食必有訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故
致訟訟則起兵故序卦需為飲食飲食必有訟故
需卦之後次訟卦也爭訟必興兵故訟卦之後次
師卦也

坤下
震上

豫利建侯行師

正義曰謂之豫者
取逸豫之義以和

順而動動不違眾眾皆說豫故謂之豫也動而眾
說故可利建侯也以順而動不加无罪故可以行
師也無四德者以逸豫之事不可以常行時有所
為也縱恣寬暇之事不可長行以經邦訓俗故无
元亨也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云
建侯即元亨也行師即利貞也案屯卦元亨利貞
之後別云利建侯則建侯
非元亨也恐莊氏說非也彖曰豫剛應而志行順

以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天

地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動

則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

正義曰
豫剛應

而志行順以動豫者剛謂九四也應謂初六也既
陰陽相應故志行也此就文明豫義順以動坤在
下是順也震在上是動也以此上釋豫卦之理也豫
上下二象明豫義也自此已上釋豫卦之理也豫
順以動故天地如之而況建侯行師乎者此釋利
建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天
地亦如聖人而為之也天地尊大而遠神之難者
猶尚如之況於封建諸侯行師征伐乎難者既從
易者可知若建侯能順動則人從之行師能順動
則衆從之天地以順動故日月不過而四時不忒
自此已下廣明天地聖人順動之功也若天地以
順而動則日月不有過差依其畧度四時不有忒
變寒暑以時聖人以順動則刑罰清而民服者聖
人能以理順而動則不赦有罪不濫无辜故刑罰
清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者歎
美為豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也

易注疏四

州

此

凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使
後生思其餘蘊得意而忘言也然歎卦有三體一
直歎時如大過之時大矣哉之例是也二歎時并
用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫
之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時
時有屯夷事非一揆故爻來適時有凶有吉人之
生世亦復如斯或逢治世或遇亂時出處存身此
道豈小故曰大矣哉也然時運雖多大體不出四
種者一者治時頤養之世是也二者亂時大過之
世是也三者離散之時解緩之世是也四者改易
之時革變之世是也故舉此四卦之時為歎餘皆
可知言用者謂適時之用也雖知居時之難此事
不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之時宜用
君子小入勿用用險取濟不可為常斟酌得宜是
用時之大略也險難等三卦餘從可知矣又言義
者始卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂者

也是其時皆有義也略明佐樂之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云時義案姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更無餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也

解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不言義與用也案解卦注難解之時非治難時故注言之直云時尋卦之名則其意具盡中閒更無餘義故不言義其卦名之事事已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更無餘意故直稱時不象曰雷出地奮豫先王以云義又略不云用也

作樂崇德勩薦之上帝以配祖考

疏

正義曰案諸卦之象

或云雲上于天或云風行天上以類言之今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故云雷出地奮豫也先王以作樂崇德

者雷是故動故先王法此鼓動而作樂崇盛德業
樂以發揚盛德故也形薦之上帝者用此形盛之
樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者
謂以祖考配上帝用祖用考若周夏正郊天配靈
威仰以祖后稷配也配祀明堂五方初六鳴豫凶
之帝以考文王也故云以配祖考也
注云處豫之初而特得志於上
樂過則淫志窮則凶豫何可鳴
象曰初六鳴豫志窮
凶也
正義曰鳴豫者處豫之初而獨得應於
四遠豫之甚是聲鳴于豫但逸樂之極
過則淫荒獨得於樂所以凶也象曰初六鳴豫志
窮凶者釋鳴豫之義而初時鳴豫後則樂志窮盡
故為六二介于石不終日貞吉
注云處豫之時得位
凶也
荀豫者也順不苟從豫不違中是以上交不譖下
交不瀆明禍福之所生故不苟說辨必然之理故

不改其操介如石
象曰不終日貞吉以中正也

正義曰介于石者得位履中安夫貞正不苟求逸
豫上交不譖下交不瀆知幾事之初始明禍福之
所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速
不待終竟一日去惡修善恒守正得吉也象曰不
終日貞吉以中正者釋貞吉之義所以見其惡事
即能離去不待終日守正吉者以此六二居中守
正順不苟從豫不違中故不
六三盱豫悔遲有悔注
須待其一日終守貞吉也

居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主
若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位
非所據而以從豫進
象曰盱豫有悔位不當也

正義曰盱豫悔者六三履非其位上承動豫之主
盱謂睢盱盱者喜說之貌若睢盱之求豫則悔

吝也遲有悔者居豫之時若遲停不求於豫亦有悔也象曰盱豫有悔位不當者解其盱豫有悔之義以六三居不當位進退不得其所故盱豫有悔但象載經文多從省略經有盱豫有悔遲有悔兩文具載象唯云盱豫有悔不言遲者略其文也故直云盱豫舉其欲進略云有悔舉其遲也九

四由豫大有得勿疑朋盍簪注云處豫之時居動之始獨體陽爻衆陰所從

莫不由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也盍合也簪疾

也象曰由豫大有得志大行也正義曰由豫大有得者處

豫之時居動之始獨體陽爻爲衆陰之所從莫不由之以得其豫故云由豫也大有得者衆陰皆歸

是大有所得勿疑朋盍簪者盍合也簪疾也若能不疑於物以信待之則衆陰群朋合聚而疾來也

象曰由豫大有得志大行者釋由豫大得之意六衆陰既由之而豫大有所得是志意大行也

五貞疾恒不死注云四以剛動爲豫之主專權執制非已所乘故不敢與四爭權而

又居中處尊未可得亡是以象曰六五貞疾乘剛必常至于貞疾恒不死而已

也恒不死中未亡也正義曰貞疾恒不死者四以剛動爲豫之主專權

執制非合己之所乘故不敢與四爭權而又居中處尊未可得亡滅之是以必常至於貞疾恒得不

死而已象曰六五貞疾乘剛者解貞疾之義以乘九四之剛故正得其疾恒不死也中未亡者以其

居中處尊未可亡滅之也上六冥豫成有渝无咎注云處動豫之極極豫盡樂故

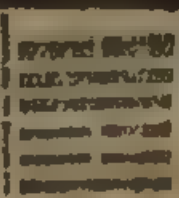
至于冥豫成也過豫不已何象曰冥豫在上何可長乎故必渝變然後无咎

長也

正義曰：處動豫之極，極豫盡樂，乃至於冥昧之豫而成就也。如俾晝作夜，不能

休已滅亡，在近有渝，无咎者渝變也。若能自思改變，不為冥豫，乃得无咎也。

震下 隨元亨利貞无咎

正義曰：元亨者，於相隨之世必

大得亨通。若其不大亨通，則无以相隨。逆於時也。利貞者，相隨之體，須利在得正。隨而不正，則邪僻之道，必須利貞也。无咎者，有此四德，乃无咎也。凡卦有相從，涉於朋黨，故必須四德，乃无咎也。凡卦有四德者，或其卦當時之義，即有四德。如乾坤屯臨无妄，此五卦之時，即能四德，備具其隨卦以惡相隨，則不可也。有此四德，乃无咎。无此四德，則有咎也。其前五卦，其義稍別。其革卦已日，乃孚有四德。若不巳日，乃孚則无四德。與乾坤屯臨无妄隨，其義又別。若當卦之時，其卦雖美，未有四德，若行此

方得在後，始致四德者，於卦則不言其德也。若謙泰及復之等，德義既美，行之不已，久必致此四德。但當初之時，其德未具，故卦不顯四德也。彖曰：隨其諸卦之三德已下，其義大略亦然也。

剛來而下柔，動而說，隨大亨利貞无咎。而天下隨時

隨時之義大矣哉。

注云：震剛而兌柔也。以剛下柔，動而之說，乃得隨也。為隨而不大通

逆於時也。相隨而不為利，正災之道也。故大通利貞，乃得无咎也。為隨而令大通利貞，得於時也。得時則天下隨之矣。隨之所施，唯在於時也。時異而不隨，否之道也。故隨時之義大矣哉。

正義曰：隨剛來而下柔，動而說，隨者此釋隨卦之義，所以致此隨者，由剛來而下柔，剛謂震也。柔謂兌也。震處兌下，是剛來下柔，震動而兌說，既能下人動則喜說，所以物皆隨從也。大亨貞无咎，而天

下隨時者以有大亨貞正无有各害而天下隨之
以正道相隨故隨之者廣若不以其大亨貞元咎而
以邪僻相隨則天下不從也隨時之義大矣哉若
以元亨利貞則天下隨從即隨之義意廣大矣哉
謂隨之初始其道未弘終久義意而美大也特云
隨時者謂隨其時節之義謂此時宜行元亨利貞
故云隨時也注云震剛至矣哉正義曰為隨而
不大通逆於時也物既相隨之時若王者不以廣
大開通使物閉塞是違逆於隨從之時也相隨而
不為利正災之道者凡物之相隨多曲相朋附不
能利益於物守其正直此則小人之道長災禍及
之故云災之道也隨之所施唯在於時者隨時之
義言隨時施設唯在於得時若能大通利貞是得
時也若不能大通利貞是失時也時異而不隨否
之道者凡所遇之時體无恒定或值不動之時或
值相隨之時舊來恒往今須隨從時既殊異於前

而不使物相隨則是否塞之道當須可隨則隨象
逐時而用所利則大故云隨時之義大矣哉

曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

注云澤中有雷動說之象也物

皆說隨可以无為不勞明

疏

正義曰說卦云動

說萬物者莫說乎澤故注云澤中有雷動說之象
也君子以嚮晦入宴息者明物皆說豫相隨不勞
明鑒故君子象之鄭玄云晦冥也猶初九官有渝
人君既夕之後入於宴寢而止息

貞吉出門交有功

注云居隨之始上无其應无所偏

以欲以欲隨宜者故官有渝變

象曰官有渝從正

吉也出門交有功不失也

疏

正義曰官有渝者
官謂執掌之職人

心執掌與官同稱故人心所主謂之官俞變也此
 初九既无其應无所偏係可隨則隨是所執之志
 有能渝變也唯正是從故貞吉也出門交有功者
 所隨不以私欲故見善則往隨之以此出門交獲
 其功象曰官有渝從正吉者釋官有渝之義所執
 官守正能隨時渝變以見貞正則往隨從故云從
 正吉出門交有功不失者釋交有功之義以所隨
 之處不失正道故出門即有功也 注云居隨至
 失哉正義曰言隨不以欲以欲隨宜者若有其應
 則有私欲以无偏應是所隨之事不以私欲有正
 則從是以欲 六三係小子失丈夫 注云陰之為物以
 隨其所宜 必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈
 能秉志違於所近隨此失彼弗能兼與五處已上
 初處已下故曰係 象曰係小子弗兼與也 疏 正義
 小子失丈夫也

曰小子謂初九也丈夫謂九五也初九處卑故稱
 小子五居尊位故稱丈夫六二既是陰柔不能獨
 立所處必近係屬初九故云係小子既屬初九則
 不得往應於五故云失丈夫也象曰係小子弗兼
 與者釋係小子之意既隨此初九則失彼九 六三
 五丈夫是不能兩處兼有故云弗兼與也
 係丈夫失小子隨有求得利居貞 注云陰之為物以
 必有係也雖體下卦二已據初將何所附故舍初
 係四志在丈夫四俱无應亦欲於已隨之則得其
 所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何
 可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係
 丈夫失 象曰係丈夫志舍下也 注云下 疏 正義曰
 小子也 謂初也 六三陰
 柔近於九四是係於丈夫也初九既被六二之所
 據六三不可復往從之是失小子也隨有求得者

三欲往隨於四四亦更无他應已往隨於四四不能逆已是三之所隨有求而皆得也利居貞者已非其正以係於人不可妄動唯利在居處守正故云利居貞也象曰係大夫志舍下者釋係丈夫之義六三既係九四之丈夫志意則舍下之初九也注云陰之至小子也正義曰四俱无應者三既无應四亦无應是四與三俱无應也此六二六三因九四陰陽之象假丈夫小子以明人事餘无義也

九四

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

注云處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違正者也故曰貞凶體剛居說而得民心能幹其事而成其功者也雖違常義志在濟物心存公誠著信在道以明其功何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

疏

正義

曰隨有獲者處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也貞凶者居於臣地履非其位以擅其民失於臣道違其正理故貞凶也有孚在道以明何咎者體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠著信在於正道有功以明更有何咎故云有孚在道以明何咎也象曰隨有獲其義凶者釋隨有獲貞凶之意九四既有六三六二獲得九五之民為臣而擅君之民失於臣義是以宜其凶也有孚在道明功者釋以明何咎之義九既能著信在于正道是明立其功故无咎也

九

五孚于嘉吉

注云履正居中而處隨世盡隨時之宜得物之誠故嘉吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

疏

正義曰孚于嘉吉者嘉善也履中居正而處隨世盡隨時之義得物之誠上六拘係之乃從維之王用信故獲美善之吉也

亨于西山

注云隨之為體陰順陽者也最處上極不從者也隨道已成而特不從故拘係之乃

從也率土之濱莫非王臣而為不從王之所討也故維之王用亨于西山也兌為西方山者塗之險

隔也處西方而為不從故王用通于西山

象曰拘係之上窮也

注云處于上極故窮也

○

正義曰最處上極是不隨從者也隨道已成而特不從故須拘係之乃始從也維之王用亨于西山

者若欲維係此上六王者必須用兵通于西山險難之處乃得拘係也山謂險阻兌處西方故謂西山今

有不從必須維係此乃王者必須用兵通於險阻之道非是意在好刑故曰王用亨于西山象曰拘係之

上窮者釋拘係之義所以須拘係者以其在上而窮極不肯隨從故也

三三異上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

○

正義曰蠱者事也有事營為則大得亨通有為之時利在拯難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲

者創制之今既在有為之時不可因仍舊今今用創制之令以治於人人若犯者未可即加刑罰以民未

習故先此宣令之前三日殷勤而語之又於此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其

褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也後三日取丁寧

之義故用丁也今案輔嗣注甲者創制之今不云創制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申

命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為創制之日而諸儒不顧輔嗣注旨妄作異端

非豕曰蠱剛上而柔

注云上剛可以斷制下柔可以施令

巽而止蠱

○

既巽又止不競爭也有事而無競爭之患故可以有為也

蠱元亨而天下治也

注云有為

而大亨非天
下治而何也
利涉大川往有事也先甲三日後甲三日

終則有始天行也注云蠱者有事而待能之時也可以有為其在此時矣物已說隨則待夫作制

以定其事也進德脩業往則亨矣故元亨利涉大川也
甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後
之三日使今治而後乃誅也因事申正義曰剛上而

今終則復始若天之行用四時也柔下巽而止蠱

者此釋蠱卦之名并明稱蠱之義也以上剛能制斷下
柔能施令巽順止靜故可以有為也褚氏云蠱者惑也

物既惑亂終致損壞當須有事也有為治理也故序卦
云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱為事義當然也

蠱元亨而天下治者釋元亨之義以有為而得元亨是
天下治理也利涉大川往有事也者釋利涉大川此則假

者有為之時拔拯危難往當有事故利涉大川此則假
外象以喻危難也先甲三日後甲三日終則有始天行

者釋先甲三日後甲三日之義也民之犯今告之已終
更復從始告之殷勤不已若天之行四時既終更復從

春為始象天之行故云天行也注蠱者至四時也正

義曰蠱者有事待能之時者物既蠱壞須有事營為所
作之事非賢能不可故經云幹父之蠱幹則能也甲者

創制之令者甲為十日之首創造之令為在後諸令之
首故以創造之令謂之為甲故漢時謂今之重者謂之

甲今則此義也創制不可責之以舊者以人有犯令而
致罪者不可責之舊法有犯則刑故須先後三日殷勤

語之使曉知新令而後乃誅誅謂兼通責讓之罪非專
誅也謂誅象曰山下有風蠱君子以振民育德注云蠱者有

殺也時也故君子以濟民養德也疏正義曰必云山下有風者風能搖動

恩澤下振於民育養已德振民初六幹父之蠱有子考
象山下有風育德象山在上也

无咎厲終吉

注云處事之首始見任者也以柔巽之質

子也任爲事首能堪其事考乃无咎也故曰有子象曰

考无咎也當事之首是以危也能堪其事故終吉

乾父之蠱意承考也注云幹事之首時有損益疏正

曰幹父之蠱者處事之首以柔巽之質幹父之事堪其

任也有子考无咎者有子既能堪任父事考乃无咎也

以其處事之初若不堪父事則考有咎也厲終吉者厲

危也既爲事初所以危也能堪其事所以終吉也象曰

幹父之蠱意承考者釋幹父之蠱義凡堪幹父事不可

小大損益一依父命當量事制宜以意承考而已對文

父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥云大傷厥考

心是父在稱考此避幹父之文故變云考也九二幹

母之蠱不可貞注云居於內中宜幹母事故曰幹母之

蠱也婦人之性難可全正宜屈已剛既

幹且順故曰不可貞也象曰幹母之蠱得中道也疏

幹不失中得中道也正義曰居內處中是幹母事也不可貞者婦人之性難

可全正宜屈已剛不可固守貞正故云不可貞也象曰

得中道者釋幹母之蠱義雖不能全正猶不失在中之道故云得中道也九三幹父之蠱有

悔无大咎注云以剛幹事而无其應故有悔也履象曰

幹父之蠱終无咎也疏正義曰幹父之蠱小有悔者以

无大咎者履得其位故終无大咎也六四裕父之蠱往見吝注云體柔當

而以柔和能裕先事者也然无象曰裕父之蠱往未得

也疏正義曰裕父之蠱者體柔當位幹不以剛而以柔

和能容裕父之事也往見吝者以其无應所往之

易經卷四 坤上六 九五 乾父之蠱用譽

處見其鄙吝 故往未得也 六五 乾父之蠱用譽 注云以柔處尊

以斯用譽 象曰 乾父用譽 承以德也 注云以柔處

之道也 疏 正義曰 乾父之蠱用譽者 以柔處尊 用中

也 而應以此 承父用有聲譽 象曰 乾父用譽 承以

德者 釋幹父用譽之義 奉承父事 唯上九不 以中和之德 不以威力 故云 承以德也

事主侯高尚其事 注云 最處事上而不累於 象曰 不事王侯 志可則也 正義曰 不事王侯 高尚

以世事為心 不係累於職位 故不承事王侯 但自 尊高慕尚 其清虛之事故 云高尚其事也 象曰 不

事王侯 志可則者 釋不事王侯之義 身 既 不事王侯 志則清虛 高尚可法 則也

䷁ 元亨利貞 至于八月有凶

正義曰 案序卦

云 臨大也 以陽之浸長 其德壯大 可以監臨於下 故曰 臨也 剛既浸長 說而且順 又以剛居中 有應

於外 大得亨通 而利正也 故曰 元亨利貞也 至于 八月有凶者 以物盛必衰 陰長陽退 臨為建丑之

月 從建丑至于八月 建申之時 三陰既盛 三陽方 退 小人道長 君子道消 故八月有凶也 以盛不可

終保聖人作 彖曰 臨剛浸而長 說而順 剛中而應 易以戒之也

大亨以正 天之道也 注云 陽轉進 長陰道 日消君 子日長 小人日憂 大亨以正

之 至于八月有凶 消不久也 注云 八月陽衰而陰 義 長 小人道長 君子道

消也 故 正義曰 臨剛浸而長 說而順者 此釋 曰有凶 臨義也 據諸卦之例 說而順之下 應

正義曰 臨義也 據諸卦之例 說而順之下 應

以臨字結之此无臨字者以其剛中而應亦是臨
義故不得於剛中之上而加臨也剛中而應大亨
以正天之道者天道以剛居中而下與地相應使
物大得亨通而利正故乾卦元亨利貞今此臨卦
其義亦然故云天之道也至于八月有凶消不久
也者證有凶之義以其陽道既消不可常久故有
凶也但復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故
未有利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾乾
體乾下坤上象天降下地升上上下下通泰物通則
失正故不具四德唯此卦二陽浸長陽浸壯大特
得稱臨所以四德具也然陽長之卦每皆應八月
有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之
耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也
注八月至有凶正義曰云八月者何氏云從建
子陽生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為
八月今案此注云小人道長君子道消宜據否卦

之時故以臨卦建丑而
至否卦建申為八月也
象曰澤上有地臨君子以

教思无窮容保民无疆
注云相臨之道莫若說順
也不恃威制得物之誠故

物无違也是以君子教
思无窮容保民无疆也
正義曰澤上有地者

臨下之義故云澤上有地也君子以教思无窮者
君子於此臨卦之時其下莫不喜說和順在上但

須教化思念无窮已也欲使教恒不絕也容保民
无疆者容謂容受也保安其民无有疆境象地之

闊遠故云初九咸臨貞吉
注云咸感也感應也有
无疆也初九咸臨貞吉

履正位而已應焉志行正者也以剛感
順志行其正以斯臨物正而獲吉也象曰咸臨

貞吉志行正也
正義曰咸臨貞吉者咸感也
有應於四感之而臨志行得

正故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正者釋咸臨貞吉之義四既履得正位已往與之相應是己之志意行而九二咸臨吉无不利注云有應在五感以歸正也而五體柔非能同斯志者也若順於五則剛德不長何由得吉无不利乎全與相違則失於感應其利必未順命也象曰咸臨吉无不利未順命也正義曰咸臨吉者咸感也有應於五是感以臨而得其吉也无不利者二雖與五相應二體是剛五體是柔兩雖相感其志不同若純用剛往則五所不從若純用柔往又損己剛性必須商量事宜有從有否乃得无不利也象曰未順命者釋无不利之義未可盡順五命須斟酌事宜有從有否故得无不利也則君臣上下獻可替否之義也六三甘臨无攸利既憂之无

咎注云甘者佞邪說媚不正之名也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利也若能盡憂其危改脩其道象曰甘臨位不當也既憂之剛不害正故咎不長象曰甘臨位不當也既憂之

咎不長也

疏

正義曰甘臨者謂甘美諂佞也履非其位居剛長之世而以邪說臨

物故无攸利也既憂之无咎者既盡也若能盡憂其危則剛不害正故无咎也象曰既憂之咎不長者能盡憂其事改過自脩其咎則止不復長以故无咎也六四至臨无咎注云處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其象至者也剛勝則柔危柔不失正則得无咎也

曰至臨无咎位當也

疏

正義曰至臨无咎者履順應陽不畏剛長而已

應之履得其位能盡其至極之善而為臨故云至臨以柔不失正故无咎也象曰至臨无咎位當者

釋无咎之義以六四以陰所居得正柔不為邪位當其處故无咎也

之宜吉

注云處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之委物以能而不犯焉則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不為而成不行而至矣大君之宜如此而已故曰知

臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

疏

正義曰

君之宜吉者處於尊位履得其中能納剛以禮用建其正不忌剛長而能任之故聰明者竭其視聽

知力者盡其謀能是知為臨之道大君之所宜以吉也象曰大君之宜行中之謂者釋大君之宜所

以得宜者止由六五處中行此中和之行致得大君之宜故言行中之謂也

上六敦臨

吉无咎

注云處坤之極以敦而臨者也志在助賢以敦為德雖在剛長剛不害厚故无咎也

象曰敦臨之吉志在内也

疏

正義曰敦臨吉无咎者敦厚也上六處

坤之上敦厚而為臨志在助賢以敦為德故云敦臨吉雖在剛長而志行敦厚剛所以不害故无咎

也象曰敦臨之吉志在内者釋敦臨吉之義雖在上卦之極志意恒在於内之二陽意在助賢故得

吉也

䷁

坤下

觀盥而不薦有孚顒若

注云王道之可觀者莫盛乎宗

廟宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不觀薦也孔子曰禘自既灌而往者

吾不欲觀之矣盡夫觀盛則下觀而化矣故觀至盥則有孚顒若也

疏

正義曰觀

德之美而可觀也故謂之觀觀盥而不薦者可觀之事莫過宗廟之祭盥其禮盛也薦者謂既灌之

後陳薦籩豆之事其禮卑也今所觀宗廟之祭但
 觀其盥禮不觀在後籩豆之事故云觀盥而不薦
 也有孚顒若者孚信也但下觀此盛禮莫不皆化
 悉有孚信而顒然故云有孚顒若 注王道至顒
 若也正義曰盡夫觀盛則下觀而化者觀盛謂觀
 盥禮盛則休而止是觀其大不觀其細此是下之
 效上因觀而皆化之矣故觀至盥則有孚顒若者
 顒是嚴正之貌若為語辭言下觀而化皆孚信容
 貌儼然也 彖曰大觀在上 注云下賤而上貴也 順而巽中正以觀
 天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之
 神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
 注云統說觀之為道不以刑制使物而以觀感化
 物者也神則无形者也不見天之使四時而四時

不忒不見聖人使百
 姓而百姓自服也

疏

正義曰大觀在上者謂
 大為在下所觀唯在於

上由在上既貴故在下大觀今大觀在於上又順
 而和巽居中得正以觀於天下謂之觀也此釋觀
 卦之名觀盥而不薦有孚顒若下觀而化者釋有
 孚顒若之義本由在下觀效在上而變化故有孚
 顒若也觀天之神道而四時不忒者此盛明觀卦
 之美言觀盥與天之神道相合觀此天之神道而
 四時不有忒變神道者微妙无方理不可知目不
 可見不知所以然而然謂之神道而四時之節氣
 見矣豈見天之所為不知從何而來唯見四時流
 行不有差忒故云觀天之神道而四時不忒也聖
 人以神道設教而天下服矣者此明聖人用此天
 之神道以觀設教而天下服矣天既不言而行不
 為而成聖人法則天之神道唯身自行善垂化於
 人不假言語教戒不須威刑恐逼在下自然觀化

服從故云天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設

教疏

正義曰風行地上者風主號令行於地上猶如先王設教在於民上故云風行地上

觀也先王以省方觀民設教者以省視萬方觀看民之風俗以設於教非諸侯以下之所為故云先

王初六童觀小人无咎君子吝

注云處於觀時而最遠朝美體於陰柔

不能自進无所鑒見故曰童觀趣順而已无所能為小人之道也故曰小人无咎君子處大觀之時

而為童觀象曰初六童觀小人道也

疏

正義曰童觀者

不亦鄙乎象曰初六童觀小人道也疏正義曰童觀者無所鑒見唯如童稚之子而觀望也小人无咎君子吝者為此觀看趣在順從而已无所能為於小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝也六

二闕觀利女貞

注云處在於內寡所鑒見體於柔弱從順而已猶有應焉不為全蒙所見

者狹故曰闕觀居內得位柔順寡見故曰利女貞婦人之道也處大觀之時居中得位不能大觀廣

鑒闕觀而已誠可醜也

象曰闕觀女貞亦可醜也

疏

正義曰闕

觀利女貞者既是陰爻又處在卦內性又柔弱唯闕竊而觀如此之事唯利女之所貞非丈夫所

之事也注處在至可醜也正義曰猶有應焉不為全蒙者六二雖柔弱在內猶有九五剛陽與之

為應則微有開發不為全是童蒙如初六也故能闕而外觀此童觀闕觀皆讀為去聲也六三

觀我生進退

注云居下體之極處二卦之際近不比尊遠不童觀觀風者也居此時也

可以觀我象曰觀我生進退未失道也

注云處進退之時以

觀進退之幾

疏

正義曰觀我生進退者我生我身所動出三居下體之極是有

可進之時又居上體之下復是可退之地遠則不為童觀近則未為觀國居在進退之處可以自觀我之動出也故時可則進時不可則退觀風相參未失其道故曰觀我生進退也道得名生者道是開通生利萬物故繫辭云六四觀國之光利用賓

于王

注云居觀之時最近至尊觀國之光者也居近得位明習國儀者也故曰利用賓于王也

象曰觀國之光尚賓也

疏

正義曰觀國之光利用賓于王者最近至

尊是觀國之光利用賓于王者居在親近而得其位明習國之禮儀故宜利用賓于王庭也象曰觀國之光尚賓者釋觀國之光義以居九五觀我生近至尊之道志意慕尚為王賓也

九五觀我生

君子无咎

注云居於尊位為觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也上之化下猶風之

靡草故觀民之俗以察已道百姓有罪在余一人君子風著已乃无咎上為化主將欲自觀乃觀民

也象曰觀我生觀民也

疏

正義曰九五居尊為觀之主四海之內由

我而化我教化善則天下有君子之風教化不善則天下著小人之俗故觀民以察我道有君子之風著則无咎也故曰觀我生君子无咎也象曰觀我生觀民者謂觀民以觀我故觀我即觀民也

上九觀其生君子无咎

注云觀我生自觀其道者也觀其生為民所觀者也

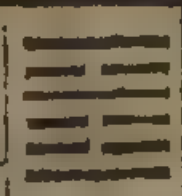
不在於位最處上極高尚其志為天下所觀者也處天下所觀之地可不慎乎故君子德見乃得无咎生猶象曰觀其生志未平也注云特處異地為動出也象曰觀其生志未平也眾所觀不為平易

和光流通

正義曰觀其生者最處上極高尚志未平也其志生亦道也為天下觀其己之

道故云觀其生也君子无咎者既居天下可觀之地可不慎乎故君子謹慎乃得无咎也象曰觀其生志未平者釋觀其生之義以特處異地為眾所觀不為平易和光流通志未與世俗均平世无危懼之憂我有符同之慮故曰志未平也一注觀我至動出也正義曰生猶動出者或動或出是生長之義故云生猶動出六三九五皆云觀我生上九云觀其生此等云生皆為動出故於卦末注總明之也

震下離上

噬嗑亨利獄

注云噬齧也嗑合也凡物之不親由有間也物之

不齊由有過也有間與過齧而合之所以通也刑克以通獄之利也

正義曰噬齧也嗑合也物之

以喻刑法也凡上下之閒有物閒隔當須用刑法去之乃得亨通故云噬嗑亨也利用獄者以刑除閒隔之物故彖曰頤中有物曰噬嗑

注云頤中有物齧而合之

義也

噬嗑而亨

注云有物有間不齧不合无由亨也

剛柔分動而

明雷電合而章

注云剛柔分動不溷乃明雷電並合不亂乃章皆利用獄之義

得中而上行雖不當位利用獄也

注云謂五也能為齧合而通必

有其主五則是也上行謂所之在進也凡言上行皆所之在貴也雖不當位不害用獄也

正義

曰頤中有物曰噬嗑者此釋噬嗑名也案諸卦之彖先標卦名乃復言曰某卦曰同人曰大有曰小畜之類是也此發首不疊卦名者若義幽隱者先出卦名後更以卦名結之若其義顯露則不先出

卦名則此頤中有物曰噬嗑之類其事可知故不
先出卦名此乃夫子因義理文勢隨義而發不為
例也噬嗑而亨者釋亨義由噬嗑而得亨也剛柔
分動而明雷電合而章者釋利用獄之義剛柔既分
不相溷雜故動而顯明也雷電既合而不錯亂故
事得彰著明而且著可以斷獄剛柔分謂震剛在
下離柔在上剛柔云分雷電云合者欲見明之與
動各是一事故剛柔云分也明動雖各一事相須
而用故雷電云合但易之為體取象既多若取分
義則云震下離上若取合義則云離震合體共成
一卦也此釋二象利用獄之義也柔得中而上行
雖不當位利用獄者此釋爻有利用獄之義陰居五
位是柔得中也而上行者既居上卦意在向進故
云上行其德如此雖不當位者所居陰位猶利用獄
也注剛柔至之義正義曰雷電並合不亂乃章
者彖文唯云雷電合注云不亂乃章者不亂之文

以其上云剛柔分剛柔分則是不亂故云雷電並
合不亂乃章也注謂五至用獄也正義曰凡言

上行皆所之在貴者輔嗣此注恐畏之適五位則
是上行故於此明之凡言上行但所之在進皆曰
上行不是唯向五位乃稱上行也故謙卦序彖云
地道卑而上行坤體在上故總云上行不止五也
又損卦彖云損下益上曰上行是滅三而益上卦
謂之上行是亦不據五也然則此云上行及晉卦
彖云上行既在五位而又稱上行則似若王者雖
見在尊位猶意在欲進仰慕三皇五帝可貴之道
故稱上象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法疏正義

曰雷電噬嗑者但噬嗑之象其象在口雷電非噬
嗑之體但噬嗑象外物既有雷電之體則雷電欲
取明罰勅法可畏之初九屨校滅趾无咎注云居
義故連云雷電也

地以處刑初受刑而非治刑者也凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屢校滅趾極其行也足懲而已故不重也過而不改乃謂之過小懲大誡乃得其福故无咎也校者以木絞校者象曰屢校滅趾不也即械也校者取其通名也

行也

注云過止於此

疏

正義曰屢校滅趾者屢謂著而履踐也校謂所施之械也處刑

之初居无位之地是受刑之人非治刑之主凡過之所始必始於微積而不已遂至於著罰之所始必始於薄刑薄刑之不已遂至於誅在刑之初過輕戮薄必校之在足足為懲誡故不復重犯故校之在足已沒其趾極其小過誡其大惡過而能改乃是其福雖復滅趾可謂无咎故言屢校滅趾无咎也象曰屢校滅趾不行者釋屢校滅趾之義猶著校滅沒其趾也小懲大誡故罪過止息不行也

六二噬膚滅鼻无咎

注云噬齧也齧者刑克之謂也處中得位所刑者當故曰

噬膚也乘剛而刑未盡順道噬過其分故滅鼻也刑得所疾故雖滅鼻而无咎也膚者柔脆之物也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

疏

正義曰噬膚滅鼻者六二處中得位是用

刑者所刑中當故曰噬膚膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順道噬過其分故至滅鼻言用刑大深也无咎者用刑得其所疾謂刑中其理故无咎也象曰乘剛者釋噬膚滅鼻之義以其乘剛

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

注云處下體之

極而履非其位以斯食物其物必堅豈唯堅乎將遇其毒噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生然承於四而不乘剛雖失其正刑象曰遇毒位不當不侵順故雖遇毒小吝无咎

也

疏正義曰噬腊肉者腊是堅剛之肉也毒者苦惡之物也三處下體之上失正刑人刑

人不服若齧其腊肉非但難齧亦更生怨咎猶噬腊而難入復遇其毒味然也三以柔不乘剛刑不

侵順道雖有遇毒之吝於德亦无大咎故曰噬腊肉遇毒小吝无咎象曰位不當者謂處位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉注云雖體陽爻為陰之主履不獲中

而居非其位以斯噬物物亦不服故曰噬乾肺也金剛也矢直也噬乾肺而得剛直可以利於艱貞

之吉未足以盡通理之道也

象曰利艱貞吉未光也

疏

正義曰噬

乾肺者乾肺是齧肉之乾者履不獲中居非其位以斯治物物亦不服猶如噬乾肺然也得金矢者金剛也矢直也雖刑不能服物而能得其剛直也利艱貞吉者既得剛直利益艱難守貞正之吉猶

未能光大通理之道故象云未光也**六五噬乾肉得黃金貞厲无咎**

注云乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔乘剛以噬於物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊

位以柔乘剛而居於中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬

乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖貞厲而无咎也

象曰貞厲无咎得

當也

疏

正義曰噬乾肉者乾肉堅也以陰處陽以柔乘剛以此治罪於人人亦不服如

似噬乾肉也得黃金者黃中也金剛也以居於中是黃也以柔乘剛是金也既中而行剛能行其戮

剛勝者也故曰得黃金也貞厲无咎者已雖不正刑戮得當故雖貞正自危而无咎害位雖不當而

用刑得當故象云得當也

上九何校滅耳凶

注云處罰之極惡積不改者也罪非

所懲故刑及其首至于滅耳及象曰何校滅耳

首非誠滅耳非懲凶莫甚焉

聰不明也注云聰不明故不慮

何處罰之極惡積不改故罪及其首何檐枷械滅

沒於耳以至誅殺以其聰之不明積惡致此故象

云聰不明也

者言其惡積既深尋當刑罪非能懲誠故云罪非

所懲也及首非誠滅耳非懲者若罪未及首猶可

誠懼歸善也罪已及首性命將盡非復可誠故云

及首非誠也校既滅耳將欲刑

殺非可懲改故云滅耳非懲也

䷥ 離下 賁亨小利有攸往

正義曰賁飾也

相文飾也賁亨者以柔來文剛而得亨通故曰賁

亨也小利有攸往者以剛上文柔不得中正故不

能大有所往故云

小利有攸往也

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

象曰何校滅耳

相飾是貴義也相飾即有為亨故云貴亨亨之下
不重以貴字結之者以亨之與貴相連而釋所以
亨下不得重結貴字分剛上而文柔故小利有攸
往者釋小利有攸往義乾體在下今分乾之九二
上向文飾坤之上六是分剛上而文柔也棄此九
二之中往居无位之地棄善從惡往无大利故小
利有攸往也天文也者天之為體二象剛柔剛柔
交錯成文是天文也文明以止人文者文明華也
以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德
之教此貴卦之象既有天文人文欲廣美天文人
文之義聖人用之以治於物也觀乎天文以察時
變者言聖人當觀視天文剛柔交錯相飾成文以
察四時變化若四月純陽用事陰在其中靡草元
也十月純陰用事陽在其中薺麥生也是觀剛柔
而察時變也觀乎人文以化成天下者言聖人觀
察人文則詩書禮樂之謂當法此教而化成天下

也注坤之上六至之義也正義曰坤之上六何
以來居二位不居於初三乾之九二何以分居上
位不居於五者乾性剛元故以己上六下居坤極
坤性柔順不為物首故以己上六下居乾之二位
也且若柔不分居乾二剛不分居坤極則不得文
明以止故也又陽本在上陰本在下應分剛而下
分柔而上何因分剛向上分柔向下者今謂此本
泰卦決也若天地交泰則剛柔得交若乾上坤下
則是天地否閉剛柔不得交
象曰山下有火賁君
子以明庶政无敢折獄

明庶政而

正義曰山下有火賁者欲見火上火

之光明象君子內含文明以理庶政故云山下有
火賁也以明庶政者用此文章明達以治理庶政

也无敢折斷者勿得初九賁其趾舍車而徒

之始以剛處下居於无位棄於不義安夫徒步以

象曰舍車而徒義弗乘也

始以剛處下居於无位之地乃棄於不義之車而

從有義之徒步故云舍車而徒以其志行高絮不

苟就與乘是以義不肯六二賁其須

无應俱无應而此焉近而相得者也須之為物象

曰賁其須與上興也

於三若似賁飾其須也循其所履以附九三賁如

於上與上同為興起故象云與上興也

儒如永貞吉

也既得其飾又得其潤故曰賁如濡如象曰永貞

之吉終莫之陵也

居得其位與二相比和合文飾而有潤澤故曰賁

如濡如其美如此長保貞吉物莫之陵故象云永

貞之吉終莫之陵也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

有應在初而闕於三為已寇難二志相感不獲通

素內懷疑懼也鮮絮其馬翰如以待雖履正位未

敢果其志也三為剛猛未可輕犯匪寇乃婚終无

尤象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

正義曰賁如皤如者皤是素白之色六四有應在初欲往從之三為己難故已猶豫或以文飾故賁如也或守質素故皤如也白馬翰如者但鮮潔其馬其色翰如徘徊待之未敢輒進也匪寇婚媾者若非九三為己寇害乃得與初為婚媾也象曰六四當位疑者以其當位得與初為應但礙於三故遲疑也若不當位則與初非應何須欲往而致遲疑也匪寇婚媾終无尤者釋匪寇婚媾之義若待匪有寇難乃為婚媾則終无尤過六五賁于丘園若犯寇難而為婚媾則終有尤也

束帛戔戔吝終吉

注云處得尊位為飾之主飾之盛者也施飾於物其道害也施

飾丘園盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落賁于丘園帛乃戔戔用莫過儉泰而能約故必吝焉乃得終吉

象曰六五之吉有喜也

疏

正義曰賁于丘園者丘園是質

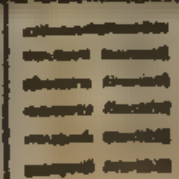
素之處六五處得尊位為飾之主若能施飾在於質素之處不華侈費用則所束之帛戔戔衆多也吝終吉者初時儉約故是其吝也必儉約之吝乃得終吉而有喜也故象云六五之吉有喜也

注

處得至終吉也正義曰為飾之主飾之盛者若宮室與服之屬五為飾主若施設華飾在於與服宮館之物則大道損害也施飾丘園盛莫大焉者丘謂丘墟園謂園圃唯草木所生是質素之處非華美之所若能施飾每事質素與丘園相似盛莫大焉故賁于束帛丘園乃落者束帛財物也舉束帛言之則金銀珠玉之等皆是也若賁飾於此束帛珍寶則質素之道乃隕落故云丘園乃落也賁于丘園帛乃戔戔者設飾在於丘園質素之所則不靡費財物束帛乃戔戔衆多也諸儒以為若賁飾束帛不用聘士則丘園之士乃落也若賁飾丘園之士與之故束帛乃戔戔也諸家注易多為此解

但今案輔嗣之注全無聘賢之意且爻之與象亦
 無待士之文輔嗣云用莫過儉泰而能約故必吝
 焉乃得終吉此則普論為國之道不尚華侈而貴
 儉約也若從先師唯用束帛招聘丘園以儉約待
 賢豈其義也所以漢聘隱士或乃用羔鴈玄纁蒲
 輪駟馬豈止束帛之間而云儉約之事今觀注意
 故為此上九白賁无咎注云處飾之終飾終反素
 解耳无咎也以白為飾而象曰白賁无咎上得志也疏
无患憂得志者也

正義曰白賁无咎者處飾之終飾終則反素故任
 其質素不勞文飾故曰白賁无咎也守志任真得
 其本性故象云上得志也言居上得志也

坤下

剝不利有攸往

正義曰剝者剝落也今陰長變剛剛

陽剝落故稱剝也小人豕白剝剝也柔變剛也不
 既長故不利有攸往也

利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也注云坤順而艮止也所以順而止

強亢激拂觸忤以隕身身既傾

正義曰剝剝

名為剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是
 陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之
 意也不利有攸往小人道長者此釋不利有攸往
 之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災
 故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時
 世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止
 約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子
 尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之

觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時則天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也注坤順至所尚也正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛元激拂觸忤以象曰隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

山附於地剥上以厚下安宅

注云厚下者牀不見也安宅者物不失

處也厚下安宅

疏

正義曰山附於地剥者山本高峻今附於地即是剥落之象故

云山附於地剥也上以厚下安宅者剥之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以

防於初六剥牀以足蔑貞凶

注云牀者人之所以安也剥牀以足猶云

剥牀之足也蔑猶削也剥牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰

剥牀以足以滅下也

疏

正義曰剥牀以足者牀者人之所以安處也在

剥之初剥道從下而起剥牀之足言牀足已剥也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既滅

則以侵削其貞正所以凶也象曰剥牀以足以滅下者釋剥牀以足之義牀在人下足又在牀下今

六二剥牀以辨蔑貞凶

注云蔑猶甚極之辭也辨

者足之上也剥道漫長故剥其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也

象曰剥牀以辨未有與也

疏

正義曰剥牀以辨者辨謂牀身之下

牀足之上足與牀身分辨之也今剥落侵上乃
至於辨是漸近人身故云剥牀以辨也賤貞凶者
而巳六二賤貞是削之道故凶也初六賤貞但小削
此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云
未有與也言无人與助之也注賤猶至所棄也
正義曰賤猶甚極之辭者初既稱賤二又稱賤
上復賤此賤甚極故云賤猶甚極之辭也賤謂微
蔑物之見削則微蔑也故以賤為削稍近於牀轉
欲滅物之所處者物之所處謂牀也今剥道既至
於辨在牀體下畔之間是將欲六三剥之无咎
滅牀故云轉欲滅物之所處也注云
與上為應群陰剥陽我獨象曰剥之无咎失上下
協焉雖處於剥可以无咎象曰剥之无咎失上下
也注云三上下各有二陰而
三獨應於陽則失上下也疏
正義曰六三與上九為應雖在

剥陽之時獨能與陽相應雖失位處剥而无咎也
象曰剥之无咎失上下者釋所以无咎之義上下
群陰皆悉剥陽也已獨能違失上六四剥牀以膚
下之情而往應之所以无咎也

凶注云初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥
道浸長牀既剥盡以及人身小人遂盛物將失

身豈唯削正象曰剥牀以膚切近災也正義曰剥
靡所不凶

牀以膚者四道浸長剥牀已盡乃至人之膚體物
皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云

切近六五貫魚以宮人寵无不利注云處剥之時居
災也

主者也剥之為害小人得寵以消君子者也若能
施寵小人於官人而已不害於正則所寵雖衆終
无尤也貫魚謂此衆陰象曰以宮人寵終无尤也
也駢頭相次似貫魚也

疏

正義曰貫魚以官人寵者處得尊位為剥之主剥之為害小人得寵以消君子貫魚者謂

衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以官人之寵相似官人被寵不害正事

則終无尤過无所不利故云无尤碩果不食君子

得輿小人剥廬

注云處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為

民覆蔭小人用之則剥下所庇也

象曰君子得輿民所載也小人

剥廬終不可用也

疏

正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剥落

猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剥徹廬舍也象曰君子得輿民所載者釋得輿之義

若君子居處此位養育其民民所仰戴也小人剥廬終不可用者言小人處此位為君刺徹民之廬舍此小人終不可用為君也

周易注疏卷第四

周易注疏卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷲

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七

日來復利有攸往

䷗

正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无

疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲使反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾

注云入則

為反出則剛長故无疾疾猶病也

朋來无咎

注云朋謂陽也

反復其道七

日來復

注云陽氣始剥盡至來復時凡七日

天行也

注云以天之行反覆不過七日

復之不利有攸往剛長也

注云往則人道消也

復其見天

地之心乎

注云復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息

則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地

中乃天地之心見也若其以

疏

正義曰復亨者以有為心則異類未獲具存矣

連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以

出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與

復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛

長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜為心

不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心也此復卦之象動息地中雷在地下息而不

動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天

託天地以示法爾注陽氣至凡七日正義曰陽

氣始剥盡謂陽氣始於剥盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剥盡之後至於反復

凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者

義反
注復

者至具存矣正義曰復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本爲心者本謂靜也言天地寂然不動是以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也天地之動靜爲其本動爲其末言靜時多也動時少也若暫時而動止息則歸靜是靜非對動言靜之爲本自然而有非對動而生靜故曰靜非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之靜是不語之時恒常默也非是對語有默以動靜語默而无別體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其內也外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有爲心則異類未獲具存者凡以无爲心則物我齊致

親疎一等則不害異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害象曰雷在地中復先王以至日閉

故未獲具存

也夏至陽之復也故為復

則至於寂然大靜先王則天地而行者疏正義曰

也動復則靜行復則止事復則无事也雷在地

中復者雷是動物復卦以動息為主故曰雷在地

中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之

日閉塞其關也商旅不行於道路也后不省方者

方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關

門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義

注方事至无事也正義曰方事者恐方是四方

境域故以方為事也言至日不但不可出行亦不

可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反

本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜

也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則

靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜初

行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

九不遠復无祇悔元吉注云最處復初始復者也

而復幾悔而反以此脩身患難遠矣象曰不遠之

錯之於事其殆庶幾乎故示吉也

復以脩身也正義曰不遠復者最處復初是始

是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇

大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之

復以脩身者釋不遠之復也所以不遠

速復者以能脩正其身有過則改故也六二休復

吉注云得位處中最比於初上无陽爻以疑其親

陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既

而復幾悔而反以此脩身患難遠矣

錯之於事其殆庶幾乎故示吉也

復以脩身也正義曰不遠復者最處復初是始

是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇

大也既能速復是无大悔所以大吉象曰不遠之

復以脩身者釋不遠之復也所以不遠

速復者以能脩正其身有過則改故也六二休復

處中位親仁善象曰休復之吉以下仁也正義曰休

復吉者得位處中比於初陽為仁行已在其上

附而順之是降下於仁是休美之復故云休復吉

也以其下仁所以吉也故六三頻復厲无咎注云

象云休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎注云

遠矣是以感也感而求復未至於迷故雖危无咎

也復道宜速感而乃復象曰頻復之厲義无咎也

義雖无咎它來難保正義曰頻復者頻謂頻感六三處下體之上去

復稍遠雖勝於上六迷復猶頻感而復復道宜

速謂感而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎

故象云義无咎也注云頻頻至難保正義曰義雖

无咎它來難保者去復未甚大遠於義雖復无咎

謂以道自守得无咎也若自守之外更有它事而

求則難可保此无咎之吉也所以六四中行獨復

象云義无咎守常之義得无咎也注云四上下各有二陰而處中復得其位而

於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨

復象曰中行獨復以從道也正義曰中行獨復

正義

曰休

注云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

頻云

中能自考成其上六迷復凶有災眚用行師終有身故死悔也

大敗以其國君凶至于十年不克征注云最處復後是迷者也

以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯

勢也雖復十年脩象曰迷復之凶反君道也正義

之猶未能征也曰迷復凶者最處復後是迷闡於復以迷求復所以凶也

也凶也者有災眚者闡於復道必无福慶唯有災眚也

用行師終有大敗者所為既凶故用之行師必无克勝惟終有大敗也以其國君凶者以用也用

此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於

君道故象云迷復之凶反君道也

三三震下无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸

往正義曰无妄者以剛為內主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大

得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪

依正道則有眚災彖曰无妄剛自外來而為主於

內注云謂動而健而乾健也剛中而應注云謂大

亨以正天之命也注云剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私

欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之

道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣故大亨以正也天之教命何可求

乎何可妄乎是以匪正則其匪正有眚不利有攸往

往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注云匪正有眚不利有攸往

改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以

不正有所往將欲何之天命之所不祐貴矣哉

䷘正義曰剛自外來而為主於內動而健者以此

王於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應

者明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是

剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從

不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之

義威剛方正私欲不行何可以妄此天之教命也

以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命

也既是天命豈可犯乎其匪正有眚不利有攸往

无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往

之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適

也身既非正在无妄之世欲有所往何所之適矣

故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既

非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟

行矣哉言終竟行此不祐之事也注剛自至攸

往也正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄

謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻

則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威

嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄

之道成注匪正至竟矣哉正義曰竟矣哉者竟

謂終竟言天所不象曰天下雷行物與无妄注云

祐終竟行矣哉

也猶皆也天下雷行先王以茂對時育萬物注云

物皆不敢妄然後萬物乃得各

全其性對時育物莫盛於斯也

䷘正義曰天下

雷行者雷是

也

也

也

也

也

也

威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢
 虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時
 育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事
 當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃耳
 非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸
 卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復
 今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲
 見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必
 萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復
 卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣
 初九无妄往吉注云體剛處下以貴下賤象曰无
 妄之往得志也疏正義曰无妄往吉者體剛居下
 故往吉而六二不耕獲不菑畲則利有攸往注云
 得志也

而獲不菑而畲代終已成而不造也象曰不耕獲
 不擅其美乃盡臣道故利有攸往
 未富也疏正義曰不耕獲不菑畲者六二處中得
 田農不敢發首而耕唯在後獲刈而已不敢菑發
 新田唯治其畝熟之地皆是不為其初而成其末
 猶若為臣之道不為事始而代君有終也則利有
 攸往者為臣如此則利有攸往若不如是則往而
 无利也象曰不耕獲未富也者釋不耕而獲之義
 不敢前耕但守後獲者未敢以耕耕之與獲俱為
 己事唯為後獲不敢先耕事既六三无妄之災或
 繫之牛行人之得邑人之災注云以陰居陽行違
 為災也牛者稼穡之資也二以不耕而獲利有攸
 往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以

為獲彼人之得邑人之所以為災也故象曰行人得牛邑人

災也正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑

陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所

以為災矣牛者稼穡之資六三潛為耕事行唱始

之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之

使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也

有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得

彼居三者是處邑之人潛為耕事受其災罰故曰

行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也

者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則

得牛彼則為災九四可貞无咎注云處无妄之時

故云邑人災也象曰可貞无咎固有所守

柔履於謙順比近至尊故可象曰可貞无咎固

以任正固有所守而无咎也

之也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

履於謙順上近至尊可以任正固有所守

而无咎故曰可貞无咎也象曰可貞无咎固有之

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

也正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔

虛妄下亦无虚妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非
已招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天
下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災
未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹
能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義
也象曰无妄之藥不可試也者解勿藥有喜之義
若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其
藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災
不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此
非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之
无罪忽逢禍患此乃自然之理上九无妄行有眚
不須憂勞救護亦恐反傷其性

无攸利

注云處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也

象曰无妄之

行窮之災也

䷗

正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也

位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

三

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

䷙

正義曰謂

之大畜者乾剛上進艮止在上止而畜之能畜止
剛健故曰大畜彖云能止健大正也是能止健故

為大畜也小畜則異在乾上以其異順不能畜止
乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也

利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉
者已有大畜之資當須養贍贍人不使贍人在家

自食如此乃吉也利涉大川者豐財養豕曰大畜
賢應於天道不憂險難故利涉大川

剛健篤實輝光日新其德

注云凡物既厭而退者弱也既榮而墮者薄也

夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也

剛上而尚賢

注云謂上九也處上而大通

來而不距尚賢之謂也能止健大正也注云健莫過乾而能止之非夫大正未之

能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也注云有大畜之

實以之養賢令賢者不家食乃吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也正義

大畜剛健篤實者此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故

稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德若死剛健則劣弱

也必既厭而退若死篤實則虛薄也必既榮而何能久有輝光日新其德乎剛上而尚賢者剛上

謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正也者釋利貞義所以艮能止乾之健者德

能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉也以在上有

大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越

險難故利涉大川也注凡物至篤實也正義曰

凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所為日進不被厭退也既

榮而墮者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即墮落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保

榮美不有墮落也注謂上至之謂也正義曰謂

上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是實尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是

處上通也既處於上下應於天有大有大通之德也剛來而不距者以有大有大通既見乾來而不距逆是尚

賢之義也注有大畜至大川也正義曰尚賢制

健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王注云謂上九

也又云能止健大正也王注云健莫過乾而能止

之非夫大正未之能也則是全論艮體明知向背
謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故
前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體
之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而
相應非謂一陰象曰天在山中大畜君子以多識
一陽而相應也

前言往行以畜其德

注云物之可畜於懷
令德不散盡於此也

疏

正義曰天

在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君
子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜
物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之
行使多聞多見以畜積已德故云以畜其德也
注物之至於此也正義曰物之可畜於懷令其道
德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德
不散也唯此而已
初九有厲利已
注云四乃畜已
未可犯也故

則有厲已

象曰有厲利已不犯災也

注云處健之
始未果其健

者故能

疏

正義曰有厲利已者初九雖有應於四
四乃抑畜於己已今若往則有危厲唯

利休已不須前進則不犯九二與說輶
注云五處
禍凶也故象云不犯災也
犯也過斯而進故輿說輶也居得其中能以其象
中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也

曰輿說輶中无尤也

疏

正義曰九二雖與六五相
應五處畜盛未可犯也

遇斯而進則輿說其輶車破敗也以其居中能過
難而止則无尤過故象云中无尤也以其居中能
自止息故无尤也此輿說
輶亦假象以明人事也
九三良馬逐利艱貞曰

閑輿衛利有攸往

注云凡物極則反故畜極則通
初二之進值於畜盛故不可以

升至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗徑
大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其
位進得其時之乎通路不憂險厄故利艱貞也
闕也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也
遇開而故衛也與上象曰利有攸往合志也
合志故利有攸往也
正義曰九三良馬逐者初二之進值於畜盛不可
以外至於九三升于上九而上九處天衢之亨塗
徑大通進无違距故九三可以良馬馳逐也利艱
貞者履當其位進得其時在乎通路不憂險厄故
宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守正而
尚不可況艱難而欲行正乎曰開與衛者進得其
時涉難无患雖曰有人欲開闕車輿乃是防衛見
護也故云曰開與衛也利有攸往者與上合志利
有所往故象六四童牛之牯元吉
注云處艮之始
上合志也

健初距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳
之始以息強爭豈唯獨利乃將有喜也
象曰六

四元吉有喜也
疏正義曰童牛之牯者處艮之始
履得其位能抑止剛健之初距

此初九不須用角故用童牛牯止其初也元吉者
柔以止剛剛不敢犯以息彊爭所以大吉而有喜

也故象云元
六五豮豕之牙吉
注云豕牙橫猾剛
吉有喜也

也五處得尊位為畜之主二剛而進能豮其牙柔
能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也

象曰六五之吉有慶也
疏正義曰豮豕之牙者豕
牙謂九二也二既剛陽

似豕牙之橫猾九二欲進此六五處得尊位能豮
損其牙故云豮豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以
吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有
慶也
注豕牙至有慶也正義曰能豮其牙者觀

注意則積是禁制損去之名褚氏云積除也除其

牙也然積之為除爾雅无訓案爾雅云積大防則

雖豕傍王邊之異其義亦通積其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨注云處畜之極畜極則通大畜

何畜乃天象曰何天之衢道大行也正義曰何

者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜

乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大

行也何氏云天衢既通道乃大亨

震下艮上頤貞吉觀頤自求口實正義曰頤貞

之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖

人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之

也實豕曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自

求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及

萬民頤之時大矣哉正義曰頤貞吉養正則吉

貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二

義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以

及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食

以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀

頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在

上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人

觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下

觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其

德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此

卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬
物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養
萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養
民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆
衆皆獲安有如虞舜六人周武十人漢帝張良齊
君管仲此皆養得賢人以爲輔佐政治世康兆庶
咸說此則聖人養賢以及萬民之義也頤之時大
矣哉者以彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云
義所以直言頤之時大矣哉
象曰山下有雷頤君
以所養得廣故云大矣哉

子以慎言語節飲食

注云言語飲食猶慎
而節之而況其餘乎
疏正義曰山

止於上雷動於下頤之爲用下動上止故曰山下
有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故
君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒初九
云禍從口出惠從口入故於頤養而慎節也

含爾靈龜觀我朵頤凶

注云朵頤者嚼也
以陽處下而爲動始不能令物由

已養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若
自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能
貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆美我朵
頤而躁求離其致養之至道闕我寵祿而競進
莫甚焉
象曰觀我朵頤亦不足貴也
正義曰舍爾

含爾靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻己之明德
也朵頤謂朵動之頤以嚼物喻貪捰以求食也初

九以陽處下而爲動始不能使物賴已而養而更
自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朵頤而躁求

是損己廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足
可貴故象云亦不足貴也
注朵頤至其焉正

曰朵頤者嚼也者朵是動義如手之捉物謂之朵
也今動其頤故知嚼也不能令物由已養者若道

德弘大則己能養物是物由己養今身處先修之

地又居震動之始是動而自求養也離其致養之

至道關我寵祿而競進者若能自守廉靜保其明

德則能致君上所養今不能守廉靜是離其致養

之至道反以求其六二顛頤拂經于丘頤征凶

注云養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下

體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養

下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見象曰六

其福也以此而行未見有與故曰頤征凶

二征凶行失類也注云類皆上養疏正義曰顛頤

義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於

上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處

也今不奉上而反養於下是違此經義於常之

處故云拂經於丘也頤征凶者征行也若以此而

養所行皆凶故曰頤征凶也象曰六二征凶行失

類也者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所

行失類也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注云履夫

於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶

也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施

而象曰十年勿用道大悖也疏正義曰拂頤貞凶

正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之

義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶

勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所

利也象曰十年勿用道大悖者釋十年勿用之義

以其養上以諂媚則於正道六四顛頤吉虎視眈

眈其欲逐逐无咎注云體屬上體居得其位而處

大悖亂解十年勿用見棄也

眈眈其欲逐逐无咎於初以上養下得頤之義故曰

眈眈其欲逐逐无咎

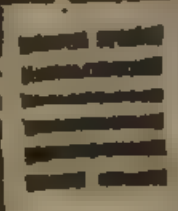
顯頤吉也下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛
 不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚其
 實也脩此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自
 養則履正察其所養則養陽頤交之貴斯為盛矣
象曰顯頤之吉上施光也
 應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈
 者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不
 猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所
 欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其
 頤之吉上施光者釋頤頤吉之義上謂四也下養
 於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲
 少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明
 也然六二顯頤則為凶六四顯頤得為吉者六二
 身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又

應於初陰而應陽又能威嚴寡欲所以吉也
 體屬至為盛矣正義曰觀其自養則履正者以陰
 處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察
 其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初
 是陽爻則**六五拂經居貞吉不可涉大川**
 能養陽也拂頤之義也行則失類故宜居貞也无
 比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉
 處頤違謙難**象曰居貞之吉順以從上也**
 未可涉也違也經義也以陰居陽不有謙退乖違
 義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不
 可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川
 故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五
 近上九以陰順陽親從上九由頤厲吉利涉大川
 於上故得居貞吉也

注云以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有以家人悔厲之義貴而無位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利象曰由頤厲吉大有慶也

疏正義曰涉大川也

以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉也者為衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川者為養之主无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

巽下兌上

大過

注云音相

棟撓利有攸往亨

疏

正義

曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陰交乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人

事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟撓者謂屋棟也本之與末俱撓弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者無違衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也

注音相

相過之過正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以象曰大過大者過也

注云大者陽之過越之甚也

象曰大過大者過也

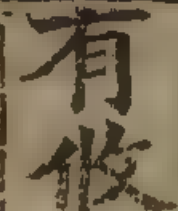
注云大者棟撓本末弱也

注云初為本剛過而中

注云謂二也處二中也拯弱

巽而說行

注云巽而說行以利興衰不失其中也

大過

注云危而弗持則

大過之時大矣哉

有攸往乃亨

疏

正義

注云是君子之義也大者過謂盛大者乃能過有為之時也

其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨者此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注云此所以為大過非凡

所及

疏正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤也元滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚

極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相通越常分即此澤滅木

是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子初六藉用白茅无咎獨能如此是其過越之義

注云以柔處下過而象曰藉用白茅柔在下也疏

正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也九二枯以柔道在下所以免害故象云柔在下也

楊生稊老夫得其女妻无不利注云稊者楊之秀也

其本而救其弱者也上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也故能今枯楊更生稊老夫更得少

妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮至壯以至壯輔至衰應斯義也

過以相與也

疏

正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過

其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊更生少壯之稊朽老之夫得其少女為妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰老夫女妻過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少夫是依分相對今女妻得而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長

是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊者枯楊則是老夫也生稊則女妻也其意相似故象略而不言注稊者至斯義也正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陰是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救弱陰也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之大過則幼稚也以老分少則稚者長也謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若枯者而更得生稊故云則枯者榮也云太過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少女猶若至衰減衰而與壯

也其實九三棟撓凶注云居大過之時處下體之

而以陽處陽自守所居又應於上象曰棟撓之凶

不可以有輔也正義曰棟撓凶者居大過之時

危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以有

也心既偏狹不可以輔救衰難故象云不可以有

輔九四棟隆吉有它吝注云體屬上體以陽處陰

也故棟隆吉也而應在初象曰棟隆之吉不撓乎

下也正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能

吉也有它吝者以有應在初心不弘開故有它吝

也象曰棟隆之吉不撓乎下也者釋棟隆之吉以

其能拯於難不被撓乎在下故得棟隆吉九四應

初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下

不被撓乎在下但經文云棟撓豕釋棟撓者本末

弱也以屋棟撓弱而偏則屋下棟柱亦先弱柱為

本棟為末觀此彖辭是足見其義故子產云棟折

則棟柱亦同崩此則義也九五枯楊生華老婦

得其士夫无咎无譽注云處得尊位而以陽處陽

之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士

夫誠可象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可

醜也正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居

陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處

在尊位唯得枯楊生華而巳言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得生華何可長於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也注處得至可醜也正義曰處得尊位亦未有撓者以九三不得尊位故有棟撓今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有撓弱若其撓弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生穉也能得夫不能得妻者若拯難功闕則老夫得其女妻是得

少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能得女妻言老婦所得利益薄少皆為拯難功薄故所上六過涉滅頂凶无咎注云處大過之益少也難過甚故至于滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也志在救時故不可咎也注云雖凶无咎不害義也斷極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶云本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

坎下

習坎

注云坎險陷之名有孚維心亨

云注

剛正在內有孚者也陽不行有尚注云內亨外

外發而在乎內心亨者也注云內亨外

行險行疏正義曰習坎者坎是險陷之名習者便

有尚也疏習之義險難之事非經便習不可以行

故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者孚

信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發

而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨

外闢內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚

也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名

特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一

者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃

成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可

得通故云習也注剛正至亨者也正義曰剛正

在內者謂陽在中也內心剛正則能有誠信故云

剛正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者

也者若外陽內陰則內心柔弱故不得亨通今以

陽在於內陽能開通故維其在心之亨也注內

亨至有尚也正義曰內亨外闢者內陽故內亨外

陰故外闢以亨通之性而往詣陰注豕曰習坎重險

闇之所能通於險故行可貴尚也

也注云坎以險為用故特名曰水流而不盈行險

重險言習坎者習乎重險也

而不失其信注云險陷之極故水流而不能盈也

信者習險之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

注云便習於坎而之坎地天險不可升也注云不

盡坎之宜故往必有功也

故得保地險山川丘陵也注云有山川丘陵王公

其威尊注云國之為衛恃於險也言險之

設險以守其國注云國之為衛恃於險也言險之

自天地以下莫不須險也

險之

險之

時用大矣哉

注云非用之

疏

正義曰習坎重險者

者習行重險險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不須習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑窞特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有險地必有其功故行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可外者已下廣明險之用也言天之為險懸邈高遠不可外上此天之險也若其可外不得保其威尊故以不可外為險

也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而為險也故地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險難有時而用故其功盛大矣哉
注言習至重險也正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎止是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義
注險陷至之謂也正義曰險陷之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險峻澗谷泄漏是水
流不可盈滿是險難之極也
注非用至有時也正義曰非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化洽平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時

也象曰水洊至習坎

注云重險懸絕故水洊至也

乎坎也君子以常德行習教事

注云至險未夷教不

習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德

行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也

正義曰水洊至習坎者重險懸絕其水不以險

之懸絕水亦相仍而至故謂為習坎也以人之

便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也君子

以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不

以險難為困常守德行而習其政教之

事若能習其教事則可便習於險也初六習坎

入于坎窞凶

注云習坎者習為險難之事也最處

底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失

道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也

正義曰習坎入坎者既處坎底上

无應援是習為險難之事无入應援故入於坎窞

而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

九二坎有險求小得

注云履失其位故曰坎上无

能出險之中也處中而與初三相得故可以

象曰

求小得也初三未足以為援故曰小得也

求小得未出中也

正義曰坎有險者履失其位

故曰坎也上无應援故曰有

險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未

出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求

小得也初三柔弱未足以

為大援故云求小得也

六三來之坎坎險且枕

入于坎窞勿用

注云既履非其位而又處兩坎之

間出則之坎居則亦坎故曰來之

坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之虞則无
安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已
象曰來之坎坎終无功也

正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入於坎窞也勿用者不可出行若其出行終必无功徒勞而已故象云

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

注云處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承此明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦象曰樽酒簋贰剛柔際之於宗廟故終无咎也

也注云剛柔相比而正義曰樽酒簋贰者處重

五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承此明

信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋

之食故云樽酒簋贰也用缶者既有樽酒簋贰又

用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納

此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗

廟故云終无咎也象曰樽酒簋贰剛柔際者釋樽

酒簋貳義所以一樽之酒貳簋之食得進獻者以

義正

曰坎不盈者為坎之主而元應輔可以自佐險難
未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平
无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎
若坎未盈平仍有咎也象曰坎不盈中未大者釋
坎不盈之義雖復居中而无其上六係用徽纆寘
應未得光大所以坎不盈滿也
于叢棘三歲不得凶注云險阻之極不可外也
寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三
歲不得自脩三歲乃可以求復故曰三歲不得凶
也象曰上六失道凶三歲也正義曰係用徽纆寘於叢棘者險阻
之極不可外上嚴法峻整難可犯觸上六居止險
阻之處犯其峻整之威所以被繫用其微纆之
寘於叢棘謂囚執之處以棘叢而禁之也三歲不
得凶者謂險道未終三歲已求不得其吉而有凶

也險終乃反若能自脩三歲後可以求復自新故
象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之
後可以免也

三三 離上離利貞亨注云離之為卦以柔為正故

也畜牝牛吉注云柔處于內而履正中牝之善也

柔順為主者也故不可以畜正義曰離利貞亨

剛猛之物而吉於畜牝牛也者離麗也麗謂附

著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞

亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則

不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞

之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於內而履正

中是牝之善者外強內順是牛之善者也離之為

體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛

健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言辭
 之為德須內順外強而行此德則得吉也若內剛
 外順則反離之道也注離之至貞亨也正義曰
 離之為卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上
 下兩卦之中是以柔為正注柔處至牝牛也正
 義曰柔處於內而履正中牝之善也者若柔不處
 於內似婦人而預外事若柔而不履正中則邪僻
 之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為
 牝之善也云外強而內順牛之善者明若內外俱
 強則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外強
 內順於用為善故云外強內順牛之善也離之為
 體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔
 順為主若畜剛猛之物則反其柔曰離麗也注云
 德故不可畜剛猛而畜牝牛也彖曰離麗也麗
 所著之宜得日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝

牛吉也

注云柔著于中正乃得通也柔通
 之吉極於畜牝牛不能及剛猛也疏正義

麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著
 中正之位得所著之宜故云麗也日月

麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以
 柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也

重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之
 功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎

正也者謂兩陰在內既有重明之德又附於正道
 所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居

五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中
 正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總

云麗於正也柔麗乎中正故亨是以牝牛吉者釋
 經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六

五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中正故也案諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事象曰明兩作離大然後却明卦下之義更无義例

人以繼明照于四方
注云繼謂不絕也明
照相繼不絕曠也
明

兩作離者離為日日為明今有上下二離故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云存雷坎云存至也風是搖動相隨之物故云隨風巽

也山澤各自為體非相入之物故云兼山艮麗澤是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之美故云天人以繼明照於四方是繼續其明乃得照於四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不

初九履錯然敬之无咎
注云錯然者警
絕之義也
慎之貌也處離

之始將進而盛未在即濟故宜象曰履錯之敬以慎其所履以敬為務辟其咎也

辟咎也
正義曰履錯然者身處離初將欲前進
其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不

敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以避咎也

注錯然至其咎也正義曰錯然者警慎之貌者錯是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將

進而盛未在於既濟者將進而盛謂將欲前進而向

盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在

既濟謂功業未大故宜慎六二黃離元吉注云居中得位

以柔處柔履文明之盛而象曰黃離元吉得中道

也疏正義曰黃者中色離者文明居中得位而處

於文明故元吉也故象云得中道以其得中

央黃色九三日吳之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

之道也凶注云嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故

曰日吳之離也明在將終若不委之於人養志

无為則至于耋老有嗟凶矣故曰象曰日吳之離

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也

何可久也疏正義曰日吳之離者處下離之終其

明將沒故云日吳之離也不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶者時既老耋當須委事任人自

取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌

則至於大耋老耄而咨嗟何可久長所九四突如其

以凶也故象云日吳之離何可久也

其來如焚如死如棄如注云處於明道始變之際

突如其來如其明始進其炎始盛故曰焚如通近

至尊履非其位欲進其盛以災其上命必不終故

曰死如違離之義无應无象曰突如其來如无

承衆所不容故曰棄如也

容也疏正義曰突如其來如者四處始變之際三

為始昏四為始曉三為已及四為始出突

然而至尊忽然而來故曰突如其來如也焚如者通

近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚

如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是

以象云无

六五出涕沱若戚嗟若吉

注云履非其所容也

以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深

衆之所助故乃象曰六五之吉離王公也

疏

正義曰

涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕沱

憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也象

曰六五之吉離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所

助故得吉也五為王位而言公者此上九王用出連王而言公取其便文以會韻也

征有嘉折首獲匪其醜无咎

注云離麗也各得其所麗謂之離

之極離道已成則除其非類以去民害王用出之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也

象曰王用出征以正邦也

疏

正義曰王用出征者

物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必剋獲

故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎

也象曰王用出征以正邦也者釋出征之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷第五

易江品王

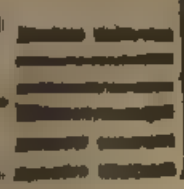
19

卷一百一十五

周易注疏卷第六

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

艮下兌上

咸亨利貞取女吉

正義曰先儒以易之舊題分自

此已上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以致變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有眾起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象

天地成恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦寔人倫之原因而擬之何為不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初關至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是豕曰咸感也婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

柔上而剛下二氣感應以相與注云是以亨利貞取女吉也**是以亨利貞取女吉也**注云是以亨利貞取女吉也**天地**

感而萬物化生注云二氣相與乃化生也**聖人感人心而天下**

和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注云天地萬物

之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也

感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感先由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以為咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不為邪詭不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮為少男而居於下兌為少女而處於上是男下於女也婚

易注卷六
二
姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先
下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以
亨利貞取女吉者次第釋訖總舉繇辭以結之天
地感而萬物化生者以下賡明感之義也天地二
氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人
感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變
惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之
情可見矣者結歎成道之廣大則包天地小則該
萬物感物而動謂之情也天地萬物皆以氣類共
相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣也
象曰山上有澤咸君子以虛受人
正義曰山上有澤咸澤性下泳能潤於下山體上
承能受其潤以山感澤所以為咸咸君子以虛受人
者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自
有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇
注云虞咸之初為咸之始所感在末
故有志而已如其本實未至傷靜
象曰咸其拇志在外也
注云四
屬外卦

正義曰咸其
拇者拇是足
大指也體之畢末初應在四俱處卦始為感淺末
取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志
在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初
有志而已故云志在外也注如其本實未至傷靜
正義曰六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成
往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動
未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未
甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷
於靜故元吉
六二咸其腓凶居吉
注云咸道轉進
離拇升腓腓體
動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶
居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉
象曰趾

凶居吉順不害也

注云陰而為居順之道

正義

日成其腓凶居吉者腓足之腓腸也六二應在九
五成道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之
道也由躁故凶靜居則吉故曰成其腓凶居吉以
不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害
者雖者與奪之辭者既凶矣何由得居而獲吉良
由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災
害免凶而獲吉也
注云腓體動躁者也正義曰九
五虞云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也
三歲其股執其隨往吝
注云股之為物隨足者也
所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也
象曰成其股
亦不處也志在隨人所執下也

正義曰成其股執其隨往

者者九三處二之上轉高至股股之為體動靜隨
足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動
之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云
成其股執其隨施之於人自无操持志在隨人所
執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰成其
股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處
也所執下者既志在隨人
九四貞吉悔亡憧憧往
來朋從爾思
注云處上卦之初應下卦之始居體

來朋從爾思

之中在股之上二體始相交感以通

其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則
至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也
始在於感未盡感極不能至於无思以得
其黨故有憧憧往來然後朋從其思也
象曰貞

吉悔亡未感害也

注云未感於害故
憧憧往來未

光大也

疏

正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之

二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始
感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃
吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也
往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運
動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧
往來然後朋從爾思之所思也象曰未感害者心神
始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未
光大者非感之極不能无思无欲故未光大也
九五咸其脢无悔注云脢者心之上口之下進不
能大感退亦不為无志其志是
末故无象曰咸其脢志末也
疏正義曰咸其脢
悔而已
之上口之下也四已居體之中為心神所感五進
在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感

由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已
故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感
以心為深過心則謂之淺末矣注脢者至而已
正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊
曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢
在背而夾脊說文云脢背肉也雖說不同大體皆
在心上輔嗣以四為心神上為輔頰五在上四之
閒故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於
言上六成其輔頰舌注云成道轉末故象曰咸其

輔頰舌滕口說也

注云輔頰舌者所以為語之具

懂往來猶未光大況

疏

正義曰咸其輔頰舌者

舌者言語之具咸道輔末在於口舌言語而已故
云咸其輔頰舌也象曰滕口說也者舊說字作

徒登滕競與也所競者口无復心實故云滕口說也
鄭立又作滕滕送也咸道極薄徒送口舌言語相
感而已不復有志於其間王注
義得兩通未知誰同其旨也

巽下
震上
恒亨无咎利貞
也恒之爲道亨乃无咎

也恒通无咎
利有攸往
汪云各得所恒脩其常道
終則有始往而无違故利

有攸往也

疏

正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道所貴變通必須變通隨時方可長

故曰恒亨无咎利貞也利有攸往者得其常道何

往不利故曰利有攸往也。注恒而亨以濟三事也。正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊

氏云三事者无咎一也利二也贞三也周氏云三事者一身也二无咎也三利贞也注不明数故先

此怕亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注

云恒之爲道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又
彖曰道得所义則常通无咎而利正也此解皆以

利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云
恒之爲道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒

通牙咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有
始往云各得所恒脩其常道終則有始往而无遠

故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長彖曰恒久也剛上而

柔下注云剛尊柔卑得其序也雷風相與注云長陽長陰能相成也巽而動

注云動
无違也
剛柔皆應
孤注云不
嬖也
恒
注云皆可
久之道
恒亨无咎

利貞之於其道也注云道得所久則常天地之道

恒久而不已也

注云得其所以故不已也

利有攸往終則有始

也

注云得其常道故終日月得天而能久照四時

變化而能久成聖人久於其道而天下化成

注云言各

得其所以恒故

正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之為名以長久為

情見於所恒也

義剛上而柔下者既訓恒為久因明此卦得其恒

名所以釋可久之意此就二體以釋恒也震剛而

巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所

以為恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與

風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也

巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽

恒此卦六爻剛柔皆相應和元孤姪者故可長久

也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之

也明上四事皆可久之道故名此卦為恒恒亨无

咎利貞久於其道者此就名釋卦之德言所以得

亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故

言久於其道也天地之道恒久而不已也者特釋

利有攸往先舉天地以為證喻言天地得其恒久

之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經

以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始

往无窮極同於天地之不已所以為利也日月得

天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒

久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變

化而能久成者四時更代寒暑相變所以能久生

成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變

隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從

化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者
總結恒義也注剛尊柔卑得其序也正義曰成

明感應故柔上而剛下取二氣相交也恒明長久
故剛上而柔下取尊卑得序也注長陽長陰能

相成也正義曰震為長男故曰長陽巽為長女故
曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義

故者氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今
言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂

以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦
可久之道故以二長相成如雷風之義也注不

孤也正義象曰雷風恒注云長陽長陰合而君

日以立不易方注云得其所與為恒已如彖

釋君子以立不易方者君子立身得其
恒久之道故不改易其方方猶道也初六浚恒

貞凶无攸利注云處恒之初最處卦底始求深者

物猶不堪而況始求深者乎以象曰浚恒之凶始

此為恒凶正害德无施而利也

求深也正義曰浚深也最處卦底故曰深也

即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害

德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也注始求

深者乎正義曰處卦之初故言始也最在於下九

故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

二悔亡注云雖失其位恒位象曰九二悔亡能久

中也正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象

以消九三不恒其德或承之羞貞吝注云處三陽

悔也

之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體
體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相
違錯不可致詰故或承之羞也施德於象曰不恒
斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也

其德无所容也

䷥

正義曰不恒其德或承之羞
貞吝者九三居下體之上

上體之下雖處三陽之中又在不可中之位上不全
尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德
既无恒自相違錯則為羞辱承之所羞非一故曰
或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象
曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故
无所容也注中不在體至不可致詰正義曰雖
在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也
違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如
語云於九四田无禽雖勞无獲也象曰久非

其位安得禽也

䷥

正義曰田者田獵也以譬有
事也无禽者田獵不獲以喻

有事无功也恒於非位故勞而无功也象曰久非
其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而
无所獲是六五恒其德貞婦人吉夫子凶注云居
安得禽也

貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

䷥

正義曰恒

其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒
常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專
貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制
斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一
而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶
者五與二相應五居尊位在震為夫二處下體在

巽為婦五係於二上六振恒凶注云夫靜為躁君安為動主故安者

上之所處也靜者可久之道也處卦之象曰振恒

在上大无功也疏正義曰振恒凶者振動也凡

上六居恒之上處動之極以振動為恒无施而得故曰

大无功也

䷀ 艮下遯亨小利貞疏正義曰遯亨者遯者

之卦小人方用君子日消君子當此之時若不

亦未全滅故曰小利貞

彖曰遯亨遯而亨也

乃通也剛當位而應與時行也注云謂五也以剛

元也遯不否元小利貞浸而長也注云陰道欲浸

全滅故小遯之時義大矣哉疏正義曰遯而亨

利貞也

以得亨通之義小人之道方長君子非遯不通故

日遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之交

釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其

位有應於二非為否元遯不否元即是相時而動

所以遯而得亨故云剛當位而應與時行也小利

貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰

德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即

全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉歎美遯德

相時度宜避世而遯自非大人照幾象曰天下有

不能如此其義甚大故云大矣哉

山遯

注云天下有山陰長之象

君子以遠小人，不惡而嚴。

疏

正義曰：天下有山，遯者，山者陰類，進在天下，即山勢欲上，逼於天，天性高遠，不受於逼，是遯避之象。故曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴者，君子當此遯避之時，小人進長，理須遠避，力不能計，故不可為惡復，不可與之褻瀆。故曰：不惡而嚴。

注云：天下有山，陰長之象。正義曰：積陽為天，積陰為地。山者地之高峻，今初六遯尾厲，勿用有攸往，上逼於夫，是陰長之象。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

注云：遯之為義，辟內而之外者也。尾之為物，最在體後者也。處遯之時，不往何災？而為遯尾禍所及也。危至而後求行，難可免。象曰：遯尾之厲，不往何

也。危至而後求行，難可免。象曰：遯尾之厲，不往何

也。危至而後求行，難可免。象曰：遯尾之厲，不往何

也。危至而後求行，難可免。象曰：遯尾之厲，不往何

災也。

疏

正義曰：遯尾厲者，為遯之尾，最在後，避者也。小人長於內，應出外以避之，而最

在卦內是遯之為後也。遯避之世，宜速遠而居，而為遯尾禍所及也。故曰：遯尾厲也。勿用有攸往者，危厲既至，則當固窮危行，言遯勿用，更有所往，故曰：勿用有攸往。象曰：不往何災？者，象釋當遯之時，宜須出避，而勿用有攸往者，既為遯尾，出必見

執，不如不往。不往，即无災害。何災者，猶言无災也。其何傷？何咎？六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。

注云：居內與中，為遯之主，物皆遯已，何以固之？若能執手理中，厚順之道，以固之也，則莫之勝解。象

曰：執用黃牛，固志也。

疏 正義曰：執之用黃牛之革，莫之勝說者，遯避之世，避內出外，二既處中，居內即非遯之人也。既非遯之人，便為所遯之主，物皆棄已而遯，何以執固

留之？惟有中和厚順之道，可以固而安之，也能用此道，則无能勝已，解脫而去也。黃中之色，以譬中

道也。黃中之色，以譬中

道也。黃中之色，以譬中

和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用貴牛之革莫之勝說也象曰固志九三係遯有疾厲者堅固遯者之志使不去已也

畜臣妾吉
注云在內近二以陽附陰宜遯而繫故曰繫遯遯之為義宜遠小人以陽附陰繫於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

疏
正義曰係遯者九三無應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之為義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰不可大事者釋

此係遯之人以畜臣妾吉明其不可為大事也

九四好遯君子吉小人否
注云處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也

象曰君子好遯小人否也
注云音臧否之否正義曰九四處在於外而有應於內處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也

九五嘉遯貞吉
注云音臧否之否正義曰嫌讀為圮故音之也

象曰嘉遯貞吉以正志也
正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於內不惡而嚴得正之吉為遯之美故曰嘉遯貞吉

也象曰以正志者小人應命不敢為上九肥遯无不利

利注云最處外極无應於内超然絕志心无疑顧

象曰肥遯无不利无所疑也

五雖在於外皆在內有應猶有反顧之心惟上九

最在外極无應於内心无疑顧是遯之最優故曰

肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也

謂之增繳字林及說文云繳生絲縷也

陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德

也群陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也

曰大壯大者壯也

動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可

見矣

也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛

壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名

乾剛而震動柔弱而動即有退溺剛強以動所以

成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲

正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲

正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大

象曰雷在天上大壯

以動也

貞成大者之義也

曰釋名之下剩解利

貞成大者之義也

貞成大者之義也

貞成大者之義也

貞成大者之義也

貞成大者之義也

貞成大者之義也

貞成大者之義也

君子以非禮弗履

注云壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

疏

正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君

子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故務大壯誠以非禮勿履也

初九壯于趾征

凶有孚

注云夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯

于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚

象曰壯于趾其孚

窮也

注云言其信窮

疏

正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象

故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯九二貞吉注云居得中於趾者其入信有窮凶也

履謙不亢是以貞吉

象曰九二貞吉以中也

疏

正義曰以其居中

謙行不違禮故得正而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角

注云處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君

子用之以為羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎

象曰小人用壯

君子罔也

疏

正義曰罔羅罔也羝羊羝羊也藩藩籬也羸拘繫纏繞也九三處乾

之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼即用以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用之為羅罔於己故曰君子用罔以壯為正其正必危故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔者言小人用以為

壯者即是君子
所以為羅罔也
九四貞吉悔亡
藩決不羸壯于大

輿之輹
注云下剛而進將有憂虞而以陽處陰行
不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已

得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯
于大輿之輹无有能說其輹者可以往也
象曰

藩決不羸尚往也
正義曰大輿者大車也下
剛而進將有憂虞而九四

以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而
悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸

其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故
藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其

輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿
之輹也象曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶

幾可以
六五喪羊于易无悔
注云居於大壯以陽
往也處陽猶不免咎而況

以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其
所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞

吉能幹其任而已委焉則得无悔委之則
難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易
象曰喪

羊于易位不當也
正義曰喪羊于易无悔者
羊壯也居大壯之時以陽

處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違
謙越禮必喪其壯群陽方進勢不可止若於平易

之時逆捨其壯委身任二不為違拒亦剛所不害
不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不

當者正由處不當位故須捨其壯也
注羊壯也
至无悔正義曰羊剛狠之物故以譬壯云必喪其

羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯
於易不於險難者二雖應已剛長則侵陰為己寇

難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險
難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

難敵寇既來之日良由居之必有喪其羊之理故戒其

預防而莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用
初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪
壯於易不於險難故得无咎自能喪其羊二
理自為矛盾竊謂莊氏此言全不識注意

上六

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

注云有應於三

故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所
定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定
其分固志在一以斯自處則
象曰不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也

疏

正義曰退謂退避遂謂進往有應於

三欽之不已故不能退避然懼於剛長故不能遂
往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持
疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸
利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志

不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不祥也者
祥者善也進退不定非為善也故云不祥也咎不
長也者能艱固其志即憂患消
亡其咎不長釋所以得吉也

晉康侯用錫馬蕃庶晷日三接

疏

正義

曰晉者卦名也晉之為義進長之名此卦明臣之
昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也
臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而眾庶故曰
康侯用錫馬蕃庶也晷日三接者言非惟蒙賜蕃
多又被親寵頻數一
晷之閒三度接見也
象曰晉進也明出地上順而

麗乎大明柔進而上行

注云凡言上行者所之在貴也

是以康侯

用錫馬蕃庶晷日三接也

注云康美之名也順以著明臣之道也柔進而

上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受
疏正義

服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也
曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長為義
恐後世不曉故以進釋之明出地上者此就二體
釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸
就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者
此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下
也坤順也離麗也又為明坤能順從而麗著於大
明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道
也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵
也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經
以結君寵之意也注以訟至三接也正義曰舉
此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不
盡一日明黜陟之速所以示懲勸也
象曰明出
地晉君子以自昭明德
明自顯之道
疏正義曰自

昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等為
照以為自照已身老子曰自知者明用明以自照
為明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦
與明夷正反明夷象云君子以莅眾用晦而明正
注彼云莅眾顯明蔽偽百姓藏明於內乃得明也
准此二注明王之注意以此為自顯明德昭字宜
為昭之通周氏等為
照非注旨也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无
咎
注云處順之初應明之始明順之德於斯將隆
進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處
卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始
未至履位以此為足喪其長者也故必裕之然
後无
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
咎
注云未得履
位未受命也
疏正義曰晉如摧如貞吉者何氏
云摧退也裕寬也如辭也初六

初六
正義曰晉如摧如貞吉者何氏
云摧退也裕寬也如辭也初六

處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之
明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如
貞吉也罔孚者處其之始功業未著未為人所信
服故曰罔孚裕无咎者裕寬也方踐卦始未至履
位不可自以為足也若以此為足是自喪其長也
故必宜寬裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕
无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行
其正也裕无咎未受命者處進之初未得履位未
受錫命故宜寬裕
進德乃得无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福
于其王母
如居中得位履順而正不以其无應而回
其志處晦能致其誠者也脩德以斯聞乎幽昧得
正之吉也故曰貞吉母者處內而成德者也鳴鶴
在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初象
愁如履貞不回則乃受茲大福于其王母也

曰受茲介福以中正也

疏

正義曰晉如愁如者
六二進而无應於上

其德不見昭明故曰進如愁如憂其不昭也貞吉
者然履順居於中正不以其无應而不脩其德正而
獲吉故曰貞吉也受茲介福于其王母者介者大
也母者處內而成德者也初雖愁如但守正不改
終能受此大福於其所脩故曰受茲介福於其王
母
注鳴鶴在陰則其子和之正義曰此王用中
孚九二
爻辭也
六三衆允悔亡
注云處非其位悔也志在
上行與衆同信順而麗明
故得悔
象曰衆允之志上行也
疏
正義曰六三
處非其位有
悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔也象
曰衆允之志上行也者居晉之時衆皆欲進已應
於上志在上行故
九四晉如鼫鼠貞厲
注云履非
能與衆同信也
其位上承

於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

疏

正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而

不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯為進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也

注進如鼫鼠无所

守也正義曰蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎術注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能免人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也陸機以為雀鼠案六五悔亡失得勿

王以為无所守蓋五伎者當之

恤往吉无不利

注云柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能消

其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利

象曰失得勿恤往有慶

疏

正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰為明主能不自用其

明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用其道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

注云處進

之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫造化无為之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎

象曰維用伐邑道未光也

疏

正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進

其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无爲使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此爲正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

三三

離下

明夷利艱貞

疏

正義曰明夷卦名者傷也此卦曰入

中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正彖曰明入地中明之德故明夷之世利在艱貞

夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞

晦其明也內難而能正其志箕子以之

疏

正義曰

入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也內文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人內懷文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也內難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人內有險難初祚將傾而能自正其志不爲象曰明入邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

地中明夷君子以莅衆

注云莅衆顯明蔽僞百姓者也故以蒙養正以明夷

衆用晦而明

注云藏明於內乃得明也顯明於外巧所辟也

疏

正義曰

明蔽偽百姓者也所以君子能用此明夷之道以
臨於衆冕旒垂目難續塞耳无爲清靜民化不欺
若運其聰明顯其智慧民即逃其密網茲詐愈生
豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用
晦而初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
明也

有攸往主人有言
注云明夷之主在於上六上六
爲至闇者也初九卦之始最遠

於難也遠難過甚明夷遠遯絕跡匿形不由軌路
故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼
也尚義而行故曰君子于行也志急於行飢不遑
食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑
之故曰有攸

象曰君子于行義不食也
正義曰明
往主人有言

夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極爲明
夷之主云飛者借飛鳥爲喻如鳥飛翔也初九處

於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過其明夷
遠遯絕跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于
飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于
行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於
行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者
殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰攸往
主人有言象曰義不食也者君

**六二明夷夷于左
股用拯馬壯吉**
注云夷于左股示行不能壯也以
柔居中用夷其明進不殊類退不

近難不見疑憚順以則也故可用拯

**象曰六二之
吉順以則也**
注云順之以
則故不見疑

行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之
事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其

傷小則止夷右未為切也夷于左股明避難不壯
 不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐
 徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯
 吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初无
 殊類過甚故不為闇主九三明夷于南狩得其大
 所疑故得拯馬之吉也

首不可疾貞

注云處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲南

狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其
 民民之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正

故曰不象曰南狩之志乃大得也

注云去闇主也

正義

曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明
 夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至
 南方而發其明也九三處於上六是明夷之臣發
 明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其

大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷曰
 久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南
 狩之志乃大得者志欲除闇六四入于左腹獲明
 乃得大首是其志大得也

夷之心于出門庭

注云左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危雖時辟

難門庭而已

象曰入于左腹獲心意也

正義

于左腹獲明夷之心者凡君為用事也從其左不
 從其右是卑順不逆也腹者懷情之地六四體柔
 處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷
 之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時
 避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者六
 心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也六
五箕子之明夷利貞
 注云最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能

設明不可息正不象曰箕子之貞明不可息也

正義曰箕子之明夷者六五最止闇君似箕子之

近躬紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不

回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰

明不可息也息滅也象稱明不可滅者明箕子能

保其貞卒以全上六不明晦初登于天後入于地

身爲武王師也初也云處明夷之極是至晦者也本其象曰初登于

天照四國也後入于地失則也

明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也

其意在於光照四國其後由乎不明遂入於地謂

見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

三離下家人利女貞

注云家人之義各自脩一

之事也統而論之非元亨利君子

之貞故利女貞其正在家內而已

也明家內之道正一家之人故謂之家人利女貞

者既修家內之道不能知家外他人之事統而論

之非君子丈夫之豕曰家人女正位乎內

正故但言利女貞注云謂二也

男正位乎外注云謂五也家人之義

之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子

兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

疏正義曰女正位乎內男正謂乎外者此因二

五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人

之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君焉父母之謂也父子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道象之正各正其家无家不正即天下之治定矣

曰風自火出家人

注云由內以相成熾也

君子以言有物而

行有恒

注云家人之道備於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而

身无擇行

疏

正義曰風自火出之初因風方熾火既炎

盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也

言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人

發通化遠故舉言行以為之誠言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九閑有家悔亡

注云凡教在初而法在始家續而後嚴之志變而後治之則悔

矣處家人之初為家人之始故

象曰閑有家志未

變也

疏

正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若驢亂之後方始

治之即有悔矣初九與家人之初能防閑有家乃

得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋

在初防閑之義所以初防六二无攸遂在中饋

貞吉注云居內與中饋得其位以陰應陽盡婦人

也貞吉象曰六二之吉順以巽也正義曰无攸遂在中饋貞

吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦

人之道巽順為常无所必遂其所以順以巽者舉爻位也言

饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中

饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言

吉者明其以柔居中而得正九三家人嗃嗃悔厲

位故能順以巽而獲吉也

吉婦子嘻嘻終吝注云以陽處陽剛嚴者也處下

其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人象

雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象

曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也正義

曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷

之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一

家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復

婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦

治之即有悔矣初九與家人之初能防閑有家乃

得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋

在初防閑之義所以初防六二无攸遂在中饋

貞吉注云居內與中饋得其位以陰應陽盡婦人

也貞吉象曰六二之吉順以巽也正義曰无攸遂在中饋貞

吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦

人之道巽順為常无所必遂其所以順以巽者舉爻位也言

饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中

饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言

吉者明其以柔居中而得正九三家人嗃嗃悔厲

位故能順以巽而獲吉也

吉婦子嘻嘻終吝注云以陽處陽剛嚴者也處下

其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人象

雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象

曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也正義

曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷

之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一

家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復

婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦

家大吉者富謂禄位昌盛也六四體柔處巽得位
承五能富其家者也由其體巽承尊長保禄位吉
之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以九
致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也九
五王假有家勿恤吉注云假至也履正而應處尊
也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子
子兄弟兄弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家
道正正家而天下定矣故象曰王假有家交相愛
王假有家則勿恤而吉也正義曰王假有家者假至也九五履正而應
也疏與尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道
以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位
而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得
吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既上九
明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也上九

有孚威如終吉

注云處家人之終居家道之成刑

凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患
在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與
威身得威敬人亦如之反象曰威如之吉反身之
之於身則知施於人也

謂也

疏

正義曰有孚威如終吉者上九處家人

行天下故曰有孚也威被海內故曰威如威信並
立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉
也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身
敬於人人亦敬已反之於身則知施之於人故曰
反身之謂也

離上睽小事吉

疏

正義曰睽者乖異之名

事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

小事吉注云事皆相違害之道也何天地睽而其

事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉注云睽離之時非正義曰

而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二

體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成

烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下

无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應

同志各自出適志不同行所以爲異也說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此

就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎

明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎

剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此二德故可

以行小事而獲吉也天地睽而其事同此以下歷

就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高

地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事別

同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是

男女睽也而成家理事其志即通也萬物殊形各

自爲象是萬物睽也而均於生長其事即類故曰

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽

而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之

大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其

用使合其通理非大德之人則不

可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤

睽君子以同而異

注云同於通理異於職事

疏

正義曰上火下

背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

注云處睽之初居下

體之下无應獨立悔也與四合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私

必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害

故見惡人乃得免咎也

象曰見惡人以辟咎也

疏

正義曰悔亡者

初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於已與已合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之為物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求

必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應则无以為援窮下则无權

可恃若標顯自異不能和光同塵則必為惡人所害故曰見惡人无咎謂遜接之也象曰以辟咎也

者惡人不應與之相見而遜接之者以避咎也九二遇主于巷无咎

注云處

將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失

道也象曰遇主于巷未失道也

疏

正義曰遇主於巷无咎者九二

處睽之時而失其位將无所安五亦失位與已同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇

之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其

位亦未失道也六三見輿曳其牛掣其天人且劓无初有

終注云凡物近而不相得則凶處睽之時履非其

二應於五則近而不相比故見與曳與曳者履非

其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其

人天且剽者四從上取二從下取而應象曰見與

在上九執志不回初雖受困終獲剛助

曳位不當也无初有終遇剛也正義曰見與

處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上

九不與四合二自應五又與己乖欲載其與被曳

失己所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進

也故曰見與曳其牛掣也其人天且剽无初有終

者剽額為天截鼻為剽既處二四之間皆不相得

其為人也四從上刑之故剽其額二從下刑之又

截其鼻故曰其人天且剽而應在上九執志不回

初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當

者由位不當故與被曳遇剛者九四睽孤遇元夫

由遇上九之剛所以有終也

交孚厲无咎注云无應獨處五自應二三與已睽

孚无咎志行也

疏

正義曰元夫謂初九也處於

言夫者蓋是丈夫之六五悔亡厥宗噬膚往何咎

夫非夫婦之夫也

注云非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧

柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而

亡者失位海也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎
者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之
所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚為譬言
柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往
无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物為物
所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃為物所
賴故曰往
有慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之

弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
注云處睽之極睽道未通

故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明
之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過
焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將為一未至
於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車
吁奇怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通
也四刺其應故為寇也睽志將通匪寇婚媾往不

失時睽疑亡也貴於遇雨和象曰遇雨之吉群疑

亡也
正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故

而下已居炎極三處澤盛睽之極也離為文明澤

是卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負

塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張

之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將

合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一

車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼

乘害已故先張之弧將攻害也物極則反睽極則
通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四刺其應
故謂四為寇睽志既通匪能為寇乃得與三為婚
媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽
交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉
從之故曰往遇雨則吉象曰群疑亡也者往與三

合如雨之和向之見尋見鬼張弧之疑然有釋矣
故曰群疑亡也注沃詭譎怪道將為一正義曰
莊子內篇齊物論曰无物不然无物不可故為舉
筵與楹屬與西施恢詭譎怪道通為一郭象注云
夫筵橫而楹縱屬醜而西施好所謂齊者豈必齊
形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭譎怪各然其所
然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道
通為一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至
異之物道通為一得性則同王輔嗣用此文而改
通為將字者明物極則反睽極則通有似引詩
章不必與本義同也

三三

艮下

蹇利西南不利東北

注云西南地也東北山也以難之平

則難解以難利見大人

注云往則濟也

貞吉

注云爻皆當位各履其正

居難履正正邦之道也正道未否難由

䷦

正義曰蹇

正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎
難也有險在前畏而不進故稱為蹇利西南不利
東北者西南地位平易之方東北險阻礙之所
世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險
阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西
南不利東北也利見大人者能濟眾難惟有大德
之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正
而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北

其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦

也蹇之時用大矣哉

注云蹇難之時非小人之所能用也

䷦

正義曰蹇難也

險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故說二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以為難若冒險而行或罹其害民居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人象曰山上有水之所能故曰蹇之時用大矣哉也

蹇

注云山上有水蹇難之象

君子以反身脩德

注云除難莫若反身脩德

○

正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處初六往蹇來譽注云處窮之時則獨善其身也初六往蹇來譽居止之初獨見前識觀險而止以待象曰往蹇來其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

譽宜待也

○

正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始

是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

注云處難窮時履當其位居不失中以應於五

不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存其上

處蹇以此未見其尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

正義曰王

臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正

居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰

匪躬之故象曰終无尤者

九三往蹇來反

注云進

來則得位故曰往蹇來反為

象曰往蹇來反內喜

之也

疏

正義曰往蹇來反者九三與坎為鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

象曰內喜之者內卦三爻惟九三一陽居二陰之上是內之所恃故云內喜之也

六四往

蹇來連

注云往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難

非妄所招也

象曰往蹇來連當位實也

疏

正義曰馬

也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得

位履正當其本實而往來遇難者乃數之

九五大

蹇朋來

注云處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長

不改其節如此則同志者

象曰大蹇朋來弔節也

疏

正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則

同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位

居中不易其節故致朋來故云以中節也注同

志者集而至矣正義曰此以同志釋朋來之義鄭

注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言

之同志亦是朋黨也上六往蹇來碩吉利見大人

是朋黨也難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩

吉險夷難解大道可與故曰利見大人也象曰

往蹇來碩志在內也失來則志獲志在內往之則利見

大人以從貴也正義曰碩大也上六難終之

故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得

矣故曰來碩吉也險夷難解大道可與宜見大人

以弘道化故曰利見大人也象曰志在內也者有

志在三志在內也應既在內往則失之來則得

之所以以往則有蹇來則碩吉也以從貴

者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

三三三震下解利西南注云西南衆也解難濟險利

不言不利先所往其來復吉有攸往夙吉注云未

東北也解難而迷於處安也解之爲義解難而濟厄者也

爲吉也先所往其來復吉有攸往夙吉注云未

中有難則能濟其厄也然解有兩音一音音

一音反音解謂解難之初解謂既解之後衆稱動而

免乎險明非救難之時故先儒皆讀爲解序卦云

物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者

險難解釋物情舒緩故爲解也解利西南者西南

坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利

西南也无所往者上言解難濟險利施於衆此下

明救難之時誠其可否若死難可往則以來復為
吉若有難可往則以速赴為善故云无所往其來
復吉有攸往夙吉設此誠者褚氏云世有死事求
功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難
須速彖曰解險以動動而免乎險解注云動乎險
也免險則解解利西南往得衆也其來復吉乃得中
故謂之解解利西南往得衆也其來復吉乃得中
也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨
作而百果草木皆甲坼注云天地否結則雷雨不
雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也解之時大矣哉注云
而不釋也難解之時非治難時故不言正義
用體盡於解之名无有幽隱故不曰義曰解

險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇
險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於
險外即見免說於險所以為解也解利西南往得
衆者解之為義兼濟為美往之西南得施解於衆
所以為利也其來復吉乃得中也者死難可解退
守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往
有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此
因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨
乃作雷雨既作百果草木皆孚甲坼莫不解散
也解之時大矣哉者結歎解之大也自
天地至於草木无有不有解豈非大哉
象曰雷雨
作解君子以赦過宥罪正義曰赦謂放免過
謂故犯過輕則赦罪重初六无咎
則宥皆解緩之義也注云解者解也

乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦
罪厄以夷其險與此之時不煩於位而无咎也

象曰剛柔之際義无咎也注云或有過咎非其理也義猶理也

正義曰天險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未
解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者
不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之
際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故
曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既
散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎
也注或有過咎非其理也九二田獲三狐得黃矢
也正義曰或本无此八字

貞吉

注云狐者隱伏之物也剛中而應為五所任
處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也

故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲
三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者

也故曰田獲三狐象曰九二貞吉得中道也

正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三為成數舉
三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五為五

所任與於險中知險之情以斯解險无險不濟能
獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐

得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得
乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰

得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不
當所以得貞吉者由與於中得乎理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝

注云處非其位履非其
正以附於四用夫柔邪

以自媚者也乘二負四以容其身寇之
來也自己所致雖幸而免正之所賤也象曰負且

乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

正義曰負且乘
致寇至者六三

失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自
說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之
於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非已
所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也負吝者
負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天
下之醜多矣此是其一故曰亦可醜也自我致戎又
誰咎也者言此寇難由己之招非九四解而拇朋至
是他人致此過咎故云又誰咎也
斯孚也注云失位不正而比於三故三得附之為其拇
而信象曰解而拇未當位也疏正義曰解而拇朋至
矣大指也履於不正與三相比三從下來附之如指
之附足四有應在初若三為之拇則失初之應故
必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚
象曰未當位者四若當位履正即三為邪媚之身

不得附之也既三不得附四則六五君子維有解
死所解今須解拇由不當位也

吉有孚于小人

注云居尊履中而應乎剛可以有
解而獲吉矣以君子之道解難釋

險小人雖聞猶知服之而无
怨矣故曰有孚于小人也

象曰君子有解小人

退也

正義曰君子維有解吉者六五居尊履
中而應於剛是有君子之德君子當此

之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉
故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之
道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象
曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之

德故退而
畏服之

上六公用射隼于高墉之上獲之无不

利

注云初為四應二為五應三不應上失位負乘
處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三

之所覆上六居動之上為解之極將解荒悖而除
 穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲
 之而元象曰公用射隼以解悖也正義曰隼
 不利也者貪殘之
 鳥鷙之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即
 是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥為喻而居下
 體之上其猶隼處高墉隼之為鳥宜在山林隼於
 人家高墉必為人所繳射以譬六三處於高位必
 當被人所誅討上六居動之上為解之極將解之
 荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後舉
 故必獲之而元象曰公用射隼以解悖也
 獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂
 之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不
 應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六
 三之荒悖故
 云以解悖也

周易注疏卷第六

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

䷩

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之

用二簋可用享

䷩

正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之為義

損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自為義言既吉而先咎則可以為正惟下王注彖辭云損下而不為邪益

上而不為諂則何咎而可正然則王意以无咎可
貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以
正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可
貞竊謂莊氏之言得王旨矣易之用二簋可用享
者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信
何用豐為二簋至約可用享祭矣故曰易之用二
簋可用
彖曰損損下益上其道上行
注云艮為陽
順於陽者也陽止於上陰說
而順損下益上行之義也
損而有孚元吉无咎
注云損之為道損下益上損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣
可貞利有攸往
注云損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣
損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而
為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能挫

濟大難以斯有
易之用
注云易辭也易之
往物无距也
二簋可

用享
注云二簋質薄之器也行
損以信雖二簋而可用享
二簋應有時
注云

之道不
損剛益柔有時
注云下不敢剛貴於上行

可常也
損益盈虛與時偕行
注云自然之質

長損之不可
損益盈虛與時偕行
注云自然之質

以為常也
損益盈虛與時偕行
注云自然之質

不為不足長者不為有餘損益將何
疏
正義曰損

加焉非道之常故必與時偕行也
疏
正義曰損

其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦為止
究陰卦為說陽止於上陰說而順之是下自減損
以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加
一而字則其義可見矣易之用二簋可用享者舉
經明之皆為損而有孚故得如此二簋應有時者

申明二簋之禮不可為常二簋至約惟在損時應
 時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益
 上之道亦不可為常損之所以能損下益上者以
 下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順
 也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰
 爻也人之為德須備剛柔就剛柔之中剛為德長
 既為德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時
 偕行者盈虛者鳧足短而任性鶴脰長而自然此
 又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此
 又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分
 鳧足非短鶴脰非長何須損我以益人虛此以盈
 彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時
 偕行也

象曰山下有澤損

注云山下有澤損之象也君子以懲忿

窒欲

注云可損之善莫善於欲也

○

正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法
 此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物
 而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者
 閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之

注云損之為道損下益上損剛益柔以應

其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損
 之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎
 也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既

象曰已事

遄往尚合志也

注云尚合於志故速往也○正義曰已事遄往

速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上
 然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往
 則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无
 咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親

志九二利貞征凶弗損益之注云柔不可全益剛不可全削下不可以

无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉故不可邁往而利貞也進之手

柔則凶矣故曰征凶也故九象曰九二利貞中以中爲志也

爲志也

疏

正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初

九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損已以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而

中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以

爲志者言九二所以能居而守貞不損益之
良由居中以中爲志故損益得其節適也
六三

其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上矣其友內无其主名之口益其實

乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生
陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰

俱行則象曰一人行三則疑也疏

行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂

上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六

四六五也損道上行有相從之義若與二陰并己
俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其

適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九

納已无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也
象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎
注云復得其位以柔納剛能損其疾也疾

何可久故遄乃有喜損疾以離其咎有象曰損其
喜乃免故使遄乃有喜有喜乃无咎也

疾亦可喜也
正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄

往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予
之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无

咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既
見止我心則降不亦有喜乎

乃无咎也正義曰相感而久不相會則有勤望之
憂故遄乃有喜初九自損以益四四不速納則有

失益之咎也故曰六五或益之十朋之龜弗克違
有喜无咎也

元吉
注云以柔居尊而為損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑

之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之
故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能

違也則眾才之用盡矣獲益而得象曰六五元吉
十朋之龜足以盡天人之助也

自上祐也
正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能

自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而
益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之

有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不
先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力

事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至
不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也

羣才異用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自
上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

也 注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五

曰文龜六曰筮龜七曰山龜八上九弗損益之无

咎貞吉利有攸往得臣无家 注云處損之終上无

不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔

剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也

居上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸 象曰弗損

故曰得臣得臣則天下為一故无家也

益之大得志也 疏 正義曰弗損益之无咎貞吉者

之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛

德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无

咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進

不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守

剛陽不為柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦

无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居

上乘柔處損之極尊夫剛德為物所歸故曰得臣

得臣則以天下為一故曰无家无家者光宅天下

无適一家也象曰大得志者剛

德不損為物所歸故大得志也

震下 益利有攸往利涉大川 疏 正義曰益者

上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人

利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益

下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志

在惠下故取謂之損與下謂之益既上行惠下

之道利益萬物動而无違何往不利故曰利涉大川 彖曰

有攸往以益涉難理絕險阻故曰利涉大川 豕曰

益損上益下民說无疆 注云震陽也巽陰也巽非

益損上益下民說无疆 違震者也處上而巽不違

於下損上益

自上下下其道大光利有攸往中正

有慶

注云五處中正自上下下故有慶也以中利

涉大川木道乃行

注云木者以涉大川為常而不溺者也以益涉難同乎木也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

注云損上益下

凡益之道與時偕行

注云益之為用施未足也滿而益之害之道也故凡益之

道與時

疏

正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下

上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益

者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之交釋利

有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大為天下之所慶賴也以中正有慶之德故

所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取辭以釋利

涉大川也木體輕浮以涉大川為常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之為利

故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下

以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被

損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明

益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地

生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益摠結之故曰凡

益之道與時偕行也象曰風雷益君子以見善則遷

有過則改注云遷善改過益莫大焉疏正義曰風雷益君子

改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟

傳亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然

後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收

聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷

益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益

莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六

子之中並有益物獨取雷風者初九利用為大作

何晏云取其最長可久之義也初九利用為大作

元吉无咎注云處益之初居動之始體夫剛德以

夫居下非厚事之地在卑非任重之處象曰元吉

大作非小功所濟故元吉乃得无咎也

无咎下不厚事也注云時可以大作而下不可以

乃得无咎也正義曰利用為大作元吉无咎者大作

始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有建

建大功之德故曰利用為大作也然有其才而无

其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時入

不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉

无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克

違永貞吉王用享于帝吉注云以柔居中而得其

益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策同於

損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生

物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益

之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也

100

1

100

主

100

100

10

用注
施云

疏

100

100

100

100

[illegible]

至用圭也正義曰告王者宜以文德變理六四中
便天下人寧不當恒以救凶用志福袂也

行告公從利用為依遷國注云居益之時與異之始體柔當位在上應下

卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也象曰
以斯告公何有不從以斯依遷雖有不納也

告公從以益志也注云志正義曰中行告公從得益也

四居益之時與異之始體柔當位在上應下卑不
窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行

也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰
告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故

曰利用為依遷國也遷國國之大事明以中行雖
有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也

象曰以益志者既為九五有孚惠心勿問元吉有
公所從其志得益也

孚惠我德注云得位履尊為益之主者也為益之

所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡
物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠

物物亦應之故曰象曰有孚惠心勿問之矣惠我
有孚惠我德也

德大得志也疏正義曰有孚惠心勿問元吉有孚

主兼弘德義以益物者也為益之大莫大於信為
惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費

惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑
問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物

物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大
得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下

故曰大上九莫益之或擊之立心勿怵凶注云益之極

得志也

過盈者也求益先已心无恒者也无厭之求人之弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶死也求益死已足立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心无恒凶象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

三三乾下 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即

戎利有攸往 注云夬與剥反者也剥以柔變剛至

剛墮則君子道消柔消則小人道墮君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得

然而行揚于王庭其道公也 正義曰夬決也此陰消陽息之

故名焉夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官

所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于

王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如

此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝焉物所疾以此

用師必有不長則柔邪不消故陽爻宜有所往主戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往主

道乃成故曰夬曰夬決也剛決柔也健而說決而利有攸往也

和則注云健而說 揚于王庭柔乘五剛也 注云剛德齊長一柔

為逆眾所同誅而无忌
者也故可揚于王庭
孚號有厲其危乃光也
注云

剛正明信以宜其令則柔
告自邑不利即戎所尚
邪者危故曰其危乃光也

乃窮也
注云以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝

物所同利有攸往剛長乃終也
注云剛德愈長柔邪愈消故利有攸

疾也
注云
往道乃
正義曰史決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義

成也
正義曰史決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義

明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故
曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而

居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔為逆
眾所同誅誅而死忌也故曰揚于王庭言所以得

然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其
危乃光者以明信而宜號令即柔邪者危厲危厲

之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即
戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛

以此即戎則便為尚力取勝即是決而不和其道
窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚

乃窮故也利有攸往剛長乃終者
象曰澤上於天終成也剛長柔消史道乃成也

史君子以施祿及下居德則忌
注云澤上於天史之象也澤上於天

必來下潤施祿及下之義也史者明決而決斷之
象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁

也施而能嚴嚴而能施健而
正義曰澤上於天

復澤上於天決來下潤此事必然故是史之象也
君子以施祿及下居德則忌者忌禁也史有二義

象則澤來潤下柔則明法決斷所以君子法此史
義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明

義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明

其禁令合於健而能說決而能和故初九壯于前趾

往不勝為咎注云居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其

咎象曰不勝而往咎也注云不勝之疏正義曰初

初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果

決壯健前進其趾以此而往必不克勝非失之謀

所以為咎故曰初九壯于前趾往不勝為咎也象

曰不勝而往咎者經稱往不勝為咎象云不勝而

往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯

必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故

注云不勝之九二惕號莫夜有戎勿恤注云居健

理在往前也

決事能審已度而不疑者也故雖有惕象曰有戎

懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也

勿恤得中道也疏正義曰惕號莫夜有戎勿恤者

疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有

戎寇來害己能審已度不惑不憂故勿恤也象曰

得中道者決事而得中道故不九三壯于頄有凶

以有戎為憂故云得中道也

君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎注云頄面權

最處體上故曰權也剥之六三以應陽為善夫剛

長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而

助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬夬為剛長而三

獨應上六助於小人是凶也君子處之必能棄

夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與眾陽為羣

而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有

愠而无象曰君子夬夬終无咎也疏正義曰壯于

所咎也

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

頄有凶者頄

面權也謂上六也言九三處丈之時獨應上六
於小人是以此也若剥之六三處陰長之時而應
上是助陽為善今九三處剛長之時獨助陰為凶
也君子史史者君子之人居於此時能棄其情累
不受於應在於決斷而無滯是史史也獨行遇雨
若濡有溫無咎者若不能決斷殊於眾陽應於小
人則受濡濕其衣自為怨恨無咎責於人故曰有
溫無咎也象曰君子史史終無咎者眾陽決陰獨
與上六相應是有咎也若能史史決之不疑則終
無咎矣然則象云無咎自釋君子史史非經之元
也九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无
膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五為
史主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛元
不能納言自任所疑聞言不信以斯而行凶可知

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

注云同於噬 正義曰臀无膚其行次且者九四

見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不

前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无

膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴難

難移之物謂五也居尊當位為史之主下不敢侵

若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是

剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於
五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聰也良由
聽之不明故聞言不信也注同於噬嗑滅耳之
凶正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被
侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上
九辭同彼以不明釋九五其陸史史中行无咎云

見陸草之柔脆者也決之至易故曰史史也史之
為義以剛決柔以君子除小人者也而五與尊位
最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克
勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也
象曰中行无咎中未光也
正義曰 莧陸史史中
柔脆者也史之為義以剛決柔以君子除小人者
也五與尊位為史之主親決上六決之至易也如
決莧草然故曰莧陸史史也但以至尊而敵於至
賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎
故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以
其親決上六以尊敵卑未足以為光大也
陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莧
剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸
皆以莧陸為一莧遇云莧人莧也陸商陸也以莧
陸為二案注直云草之柔脆似亦以為一同於子

夏等

上六无號終有凶

注云 處史之極小人在上
君子道長眾所共棄故非

號咷所
能延也

象曰无號之凶終不可長也

正義曰 上
六居史之上

極以小人而居羣陽之上眾共棄也君子道長小
人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶
也象曰終不可長者長延也凶危若
此非號咷所能延故曰終不可長也

三三

巽下

姤女壯勿用取女

正義曰 姤遇也此
卦一柔而遇五剛

故名為姤施之於人則是一女而遇五男淫
壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也
彖曰

姤遇也柔遇剛也

注云 施之於人即女遇男也一
女而遇五男為壯至甚故不可

取勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也

注云匹乃剛遇中正天下大行也注云化乃始之功成也

時義大矣哉注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也**疏**正義曰始

剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用

取女不可與長者女之為體婉婉貞順方可期之借老婦壯若此不可與之長久故勿用取女天地

相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇

不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之為義不可廢也天地若各充所處不相交遇則

萬品庶物死由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者

剛遇中正之柔男得幽貞之

女則天下人倫之化乃得大行也始之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一

女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後始之時義大矣哉注凡言至意謂者

也正義曰注總為稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該

天地故云不盡於所象曰天下有風始后以施命見中有意謂者也

詰四方正義曰風行天下則无物不遇故為一遇象后以施命詰四方者風行草偃天之

威令故人君法此以初六繫于金柅貞吉有攸往施教命詰於四方也

見凶羸豕孚蹢躅注云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始

以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之為物不可以不牽臣妾之道不可

以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一
而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕
之中豕強而牝弱故謂之羸豕也乎猶務躁也夫
陰質而躁恣者羸豕特其焉言以不貞之陰失其
所牽其為淫醜也若羸豕象曰繫于金柅柔道牽也
正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制
勸之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於
四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見
凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故
曰有攸往見凶羸豕乎蹢躅者初六處遇之初以
一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而
往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕乎蹢
躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豕強而牝弱也故謂
牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特其焉故取以
象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

注云柅者制動之主正義曰柅之為物衆說不同三
車之下所以止輪今不動者也王
注云柅者制動之主蓋與馬同
九二包有魚无
咎不利賓
注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處
之厨非為犯奪故无咎也擅人之物
象曰包有魚
以爲已惠義所不爲故不利賓也
義不及賓也
正義曰庖有魚无咎者初六以陰
遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九
二之庖厨故曰九二庖有魚初自樂來爲己之厨
非為犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以
爲己惠義所不爲故不利賓也象曰義不及賓者
言有他人之物於九二賢无膚其行次且厲无大
義不可及賓也

各注云處下體之極而二據於初不為己乘居不

其時故使危厲災非已招是以死大咎故曰象曰

其行次且行未牽也正義曰陽之所據者陰也

之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不

能牽據以固所處同於吏卦九四之失據故曰象曰

无膚其行次且也然履得其位非為妄處特以不

遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故曰象曰

无大咎象曰行未牽者未能牽九四包无魚起凶

據故其行次且是行未牽也象曰无魚之凶遠民

注云二有其魚故失之也无象曰无魚之凶遠民

民而動失應而作是以凶也象曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

也正義曰无魚者二擅其應故曰无魚之凶遠民

中正則元美可含故舉爻位而言中正也志不
命者雖命未遂行而居尊當位志不害命故曰不
可傾隕也注杞之為物生於肥地者也正義曰
先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓
皮革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞杞瓜
薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又
為杞柳之杞案王氏云生於上九始其角无咎
肥地蓋以杞為今之枸杞也
注云進之於極无所復遇遇角而已故曰始其角
也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无
凶各象曰始其角上窮吝也疏正義曰始其角者
九進之於極无所復遇遇角而已故曰始其角也
吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也
然不與物爭其道不害故无凶各故曰无咎也
案曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

三三

坤下

萃亨

注云聚

王假有廟

注云假至也王

利見大人亨利貞

注云聚得大人乃

用大牲吉

注

全夫聚道用大牲乃吉也聚

利有攸往

正義曰

也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而

聚已故名為萃也亨者通也擁膈不通无由得聚

聚之為事其道必通故云萃亨王假有廟者假至

也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王

至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王
假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂
惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰
利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往
乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也
利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往

也彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

注云但順而說

則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應

故得王假有廟致孝享也

注云全聚乃得致孝之享也

利見大

人亨聚以正也

注云大人體中正者也通聚以正聚乃得全也

用大牲吉

利有攸往順天命也

注云順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順

天則說而以剛為主也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

注云方以類聚物以羣分情

正義曰萃聚者謂同而後乃聚氣合而後乃羣

中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道與全用剛陽而違

於中應則強亢之德著何由得聚今順以說而剛為主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方

能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟

祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中

正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之為

德剛不違中今順以說而以剛為主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大

牲吉利有攸往者只為順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之

凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

注云聚而无防則衆生心

○

正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子其

此之時脩治戎器初六有孚不終乃亂乃萃若號以戒備不虞也

一握為笑勿恤往无咎

注云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也

不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也己為正配三

以近寵若安夫卑退謙以象曰乃亂乃萃其志亂自牧則勿恤而往无咎也

也

正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四

義四與三始以正應相信未以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行萃

不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也

己為正配三以近寵若自號比於一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无

咎矣故曰若號一握為笑勿恤往无咎也象六二曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也

引吉无咎孚乃利用禴

注云居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與眾

相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴勝春祭

名也四時祭之省者也居聚之時處於中象曰引正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也

吉无咎中未變也

正義曰引吉无咎者萃之為體貴相從就聚道乃成今六二以

陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相就者也萃來連時則致危害故須牽引乃得吉

而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴勝春祭之名也四時之祭最薄者也雖萃於眾志須牽

引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以

須引乃吉良六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝由居中未變

注云履非其位以比於四一亦失位不聚不正惠所生也干人之應害所起也故萃如嗟

如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之

於同志故可以往而无咎也二陰相合象曰往无咎猶不若一陰一陽之至故有小吝也

上巽也正義曰居萃之時履非其位以比於四亦失位不正相聚相聚不正惠所生

也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也性无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危

思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是

陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋

故三可以往九四大吉无咎注云履非其位而下而无咎也

其所處聚之時不正而據故象曰大吉无咎位必大吉立夫大功然後无咎也

不當也正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處

處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位

不當者謂以九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡陽居陰也

注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據己德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守

正久必悔消故象曰萃有位志未光也正義曰

曰元永貞悔亡

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛
 位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良
 由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故
 曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可
 消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛上
 位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也
 六齋咨涕洟无咎注云處聚之時居於上極五非
 所乘內无應援處上獨立近遠
 无助危莫甚焉齋咨嗟歎之辭也若能知危之至
 懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦眾所
 不害故得象曰齋咨涕洟未安上也疏正義曰齋
 无咎也
 之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无
 其援助危亡之甚居不獲安故齋咨而嗟歎也若
 能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟傍施
 如此居不獲安方得眾所不害故无咎矣自目出

曰涕自鼻出曰洟象曰未安
 上者未敢安居其上所乘也

䷋ 巽下 升元亨用見大人勿恤注云巽順可以
 外陽交不當

位无嚴剛之正則未免於南征吉注云以柔之
 憂故用見大人乃勿恤也

明疏正義曰升元亨者外卦名也外者登上之義
 也疏外而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤

者外者登也陽交不當尊位无剛嚴之正則未
 免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰

用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復
 宜通明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明

陽之方故云彖曰柔以時升注云柔以其
 南征吉也巽而順

剛中而應是以大亨注云純柔則不能自外剛元
 則物不從既以時外又巽而

順剛中而應以此用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也注云巽順以外至于**䷏**正義曰柔以時外

外高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔

九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛

元則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於

五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以

大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有

慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以

柔順而升大明象曰地中生木升君子以順德積

其志得行也

小以高大**䷏**正義曰地中生木升者地中生木始

於細微以至高大故為升象也君子

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至

合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名

故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉注云允當也巽

卦三爻皆升者

也雖无其應處升之初與九二九三合志

升大吉上合志也**䷏**正義曰允升大吉者允當也

巽卦三爻皆應升上而二三

有應於五六外之不疑惟初无應於上恐不得升

當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉

也象曰上合志也者上謂二三

无咎注云與五為應往必見任體夫剛德進不求

明象曰九二之孚有喜也**䷏**正義曰孚乃利用禴

矣

應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而覆平
 中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約
 於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有
 喜也者上外則為君所任薦約則為神所享斯之
 為喜不九三升虛邑注云履得其位以陽升陰以
 亦宜乎斯而舉莫之違距故若升虛
 邑也象曰升虛邑无所疑也注云往
 得其位外於上六上六體是陰柔不距於已若外
 空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎
 六四王用亨于岐山吉无咎注云處外之際下外
 也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而
 納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之
 會順事之情无不納也象曰王用亨于岐山順事也疏
 正義曰王

用亨于岐山者六四處升之際下體三爻皆來上
 并可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用
 亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情
 則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物
 之情而立功立六五貞吉升階注云升得尊位體
 事故曰順事也柔而應納而不距
 任而不專故得貞象曰貞吉升階大得志也疏
 正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自
 專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞
 吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉上六
 處尊而保其外階志大得矣故曰大得志也上六
 冥升利于不息之貞注云處外之極進而不息者
 故施於不息之正則可用於為物象曰冥升在上
 之主則喪矣終於不息消之道也

消不富也

注云勞不可久也

疏

正義曰冥升者冥猶昧也

雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若夫先在上陵物為主則喪亡斯及若繫已脩身施德政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勢不可久終致消不富也

三三

坎下困亨

注云窮必通也處窮而

貞大人吉

无咎

注云處困而得无咎吉乃免也

有言不信

疏

正義曰困者窮厄委頓之名道

窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子過之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故**彖曰困剛揜也**注云剛見險

以說困而不失其所亨

注云處險而不改其說

唯君子平貞大人吉以剛中也

注云處困而用剛不失其中履正而

能體大者也能正而不能大博未

有言不信尚口

乃窮也

注云處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其言在於貞

大人口

疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名何為乎

困剛見揜於柔也剛應外進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所過雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其惟君子乎者結歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之交釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於終德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮象曰澤无水困君子以致命遂志注云澤无水水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎**疏**正義曰澤无

水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎**疏**正義曰澤无
在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也
君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困
厄之世期於致命喪身必當遂其高志
初六臀困
于株木入于幽谷三歲不覿注云最處底下沈滯

臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱避者也故曰入于幽谷也困之為道不過數歲者也以困而藏象曰入于幽谷幽困解乃出故曰三歲不覿也

不明也注云言幽者不明之辭**疏**正義曰臀困于

困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱避者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之為道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以

入不明以自藏而避困也
釋株者杭木謂之株也
九二困于酒食朱紱方

來利用享祀征凶无咎
注云以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫

剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中

則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不

至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之

卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也

故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又

進傾之道也以此而征凶
象曰困于酒食中有慶

誰咎乎故曰征凶无咎

也
正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无

應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也

處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物

莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利

用享祀者紱祭服也坎北方之卦朱紱南方之物

困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異

方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福

故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道

以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无

咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴

故曰有
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其

慶也

妻凶
注云石之為物堅而不納者也謂四也三以

陰居陽志武者也四自納初不受己者二非

所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无
象曰據于

應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也

蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

疏
正義曰困

于石據于蒺藜者石之為物堅剛而不可入也蒺

藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛

武已又无應欲上附於四四自納於初不受已者
也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據
故曰據于蒺藜也入于其官不見其妻凶者无應
而入難得配偶譬於入官不見其妻處困以斯凶
其宜也故曰入于其官不見其妻凶也象曰乘剛
者明二為蒺藜也不祥也者祥善也吉也不吉必
有凶
九四來徐徐困于金車吝有終注云金車謂
載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於
初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能發
往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能
濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處
不與二爭雖不當位物
終與之故曰有終也**象曰來徐徐志在下也**注
下謂**雖不當位有與也**疏正義曰九四來徐徐困
于金車吝有終者何氏

云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭
先四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲乘
之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有
應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失
謙道為物之所與故曰有終象曰有九五劓刖困
與者位雖不當執謙之故物所與也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀注云以陽居陽任其
壯者也不能以謙致
物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異
方愈乖遐遇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故
曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體
在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之
功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣
故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也
夫尊位困而能改不遂其迷以斯
**象曰劓刖志未
得福焉故曰利用祭祀也**

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

義正

曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其剋剛之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛况為西方之卦赤紱南方之物故曰剋剛困於赤紱也此卦九二為以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于

葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

注云居困之極而乘於剛下无其應行

愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔有悔征吉也象曰生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也

困于葛藟未當也

注云所處未當故致此困也

動悔有悔吉行

也

正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下

又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于臲卼也應亦言困於臲卼困於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎為之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動

悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛
所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲
也吉

䷯ 巽下井改邑不改井 注云井以不无喪无得

注云德 往來井井 注云不 汔至亦未繙井 注云已

有常也 未出羸其瓶凶 注云井道以已出為功也 疏 正義

井也 者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之為

井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養

物不窮莫過乎井故以脩德之卦取辭名之井焉

改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常

邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪

无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終

日泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者

此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜

不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也

汔至亦未繙井羸其瓶凶者此下明井誠言井功

難成也汔幾也幾近也繙縷也雖汲水以至井上

然縷出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其

方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人

行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故

曰汔至亦未繙井羸其瓶凶言亦者不必之辭言

不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶

以喻人之修德不成又云但取喻人之德 彖曰巽

行不恒不能慎終始故就人言凶也

乎水而上水井 注云音舉 井養而不窮也改邑不

改井乃以剛中也 注云以剛處中故能 汔至亦未

定居其所而不變也

補井未有功也

注云井以成爲功贏其瓶是以凶也

疏

曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於水而水上水井之象也井養而不窮者數美井而愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也二五以剛居者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繙井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未就物亦是功德未就也贏其瓶是以凶也者汲水未出而覆命脩德未成而止所以致凶也
注云木上有水井之象
象曰木上有水井君子以勞民勸相
注云木上有水井之象

者也相猶助也可以勞民

疏

正義曰木上有水則勸助莫若養而不窮也

井君子以勞民勸相者勞謂勞資相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民德勸助百姓使有功成

初六井泥不食舊井无禽

注云

則此養而不窮也井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見潔治者也久井不見潔治禽所不嚮而况人乎一時所共棄舍也井象曰

井泥不食下也舊井无禽時舍也

疏

正義曰井泥不食舊井无禽

禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不
可食即是久井不見潔治禽所不嚮而况人乎故
曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故爲

井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也注井者不變之物居德之地正義曰

繇辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者

明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人

皆共棄九二井谷射鮒甕敝漏注云谿谷出水從舍也注云谿谷出水從

井之為道以下給上者也而所應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而

反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上象井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

曰井谷射鮒无與也疏正義曰井谷射鮒者井之為德以下汲上九二上无

其應反下比初施之於事正似谷中之水下注微射井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳

云井中蝦蟆呼為鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也

象曰无與也者井既處下宜應汲上今反九三井養下則不與上交物莫之與故曰无與也

井不食為我心惻可用汲王明並受其福注云井不食為我心惻可用汲王明並受其福

之謂也處下卦之上履得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩己全絜而不見用故

為我心惻也為猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明

並受其福也象曰井井不食行惻也注云行感於求王

明受福也正義曰井井不食者井治去穢汚之名也井被井不食者井治去穢汚之

下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出為用猶在下體未有成

功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也
我心惻者為猶使也井渫而不見食猶人修己全
絜而不見用使我心中惻愴故曰為我心惻也可
用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲
也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不
遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢
主既嘉其行又欽其用故曰六四井甃无咎
可用汲王明並受其福也
而元應自守而不能給上象曰井甃无咎脩井
可以脩井之壞補過而已
也正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩
已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德
補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之
壞未可上九五井冽寒泉食注云冽絜也居中得
給養人也九五井冽寒泉食

義中正高絜故井冽
寒泉然後乃食也
象曰寒泉之食中正也
義正

曰井冽寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用
九五為卦之主擇人而用之冽絜也九五居中得
正而體剛直既體剛直則不食污穢必須井絜而
寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行
絜才高而後乃用故曰井冽寒泉食也象曰以中
正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉
然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本
性遇物然後濁而溫故言寒泉以表絜也
上六

井收勿幕有孚元吉
注云處井上極水已出井井
功大成在此爻矣故曰井收

也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也
不擅其有不私其利則物歸之性无窮矣故曰勿
幕有孚
元吉也
象曰元吉在上大成也
凡正義曰收反成者

則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

離下

革已日乃孚元亨利貞悔亡

注云夫民可與習常

難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生平變動者也革而當其悔乃亡也○正義曰革名也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即日不孚已日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生平變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡○彖曰革水火相息二

女同居其志不相得曰革

注云凡不合而後乃變生變之所生生於不合

者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

注云夫所以得革而信者文明以說也文

明以說履正而行以斯爲革應夫順民大亨利正者也革而大亨以正非當如何

天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

正義曰革水火相息二女同居其志不相

先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕

殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其

變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣

冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少

二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃

相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得

則變必生矣所以為革已日乃孚革而信者釋革

之為義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉

二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以

說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民

既說文明之德而從之所以大通而利正也革而

當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當

矣

象曰澤中有火革君子以

治歷明時

相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

正義曰革水火相息二女同居其志不相

先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕

殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其

變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣

冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少

二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃

相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得

則變必生矣所以為革已日乃孚革而信者釋革

之為義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉

二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以

說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民

既說文明之德而從之所以大通而利正也革而

當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當

矣

象曰澤中有火革君子以

治歷明時

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

正義曰革水火相息二女同居其志不相

先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕

殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其

變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣

冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少

二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃

相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得

則變必生矣所以為革已日乃孚革而信者釋革

之為義革初未孚已日乃信也文明以說者此舉

二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以

說於人所以革命而為民所信也大亨以正者民

既說文明之德而從之所以大通而利正也革而

當其悔乃亡者為革若合於大通而利正可謂當

矣

象曰澤中有火革君子以

治歷明時

天時初九鞶用黃牛之革此在革之始革道未成固夫常中未能應

者也此可以守成不可以有為也鞶固也黃中也牛之革堅固不可變也固之所用常中堅固不肯

變象曰鞶用黃牛不可以有為也正義曰鞶固也黃中也牛

革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然

牛皮堅固難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯

造次以從變者也故曰鞶用黃牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅

仍自固可以守常六二已日乃革之征吉无咎陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已日乃

從之故曰已日乃革之也二與五雖有水火殊

體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰已日革之

行有嘉也正義曰已日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革已日乃能從之

故曰已日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五

雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也九三

征凶貞厲革言三就有孚注云已處火極上卦三交雖體水性皆從革者

也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶

其宜象曰革言三就又何之矣正義曰征凶貞厲革言三就有

孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶

貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物既
於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至
上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就
不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革
言三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶
而貞厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言
三就更又何九四悔亡有孚改命吉
注云初九處
下卦之下九
四處上卦之下故能變也無應悔也與水火相比
能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能
不固者不疑於下信志改命不失時願是以吉也
有孚則見信矣見信以改命則物安而無違故曰
悔亡有孚改命吉也
注云
上體之下始宣命也
象曰改命之吉信志也
注云
信志
正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同
而行
處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也無應悔也能
變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固者
不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所
以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之
志而行九五大人虎變未占有孚
注云未占而象
其命也

曰大人虎變其文炳也
正義曰大人虎變未占
有孚者九五居中處尊

以大人之德為革之主損益前王創制立法有文
章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武
革命順天應人不勞占使信德自著故曰大人虎
變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面
注云居變之終變道已
成君子處之能成其文

小人樂成則變
征凶居貞吉
注云改命創制變道
已成功成則事損事

損則无為故居則得正象曰君子豹變其文蔚也

小人革面順以從君也

正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終

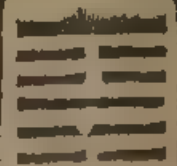
變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

周易注疏卷第七

周易注疏卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

鼎元亨

注云革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然

後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨

正義曰鼎

者器之名也自火化之後鑄金而為此器以供亨飪之用謂之為鼎亨飪成新能成新法然則鼎之為器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取

新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物
 法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故
 名為鼎焉變故成新必須當理故
 先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨
 法象也
 以木巽火亨飪也
 注云亨飪
 聖人亨以享上

帝而大亨以養聖賢

注云亨者鼎之所為也革去
 故而鼎成新故為亨飪調和

之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫
 不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨
 養聖賢也
 巽而耳目聰明
 注云聖賢獲養則己不為而
 成矣故巽而耳目聰明也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

注云謂五
 也有斯二

德故能成新
 獲大亨也

疏

正義曰鼎象也者明鼎有亨飪
 成新之法象也以木巽火亨飪

也者此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名
 也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢者此明鼎
 用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客
 若祭祀則天神為大賓客則聖賢為重故舉其重
 大則輕小可知亨帝直言亨養人則言大亨者亨
 帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫
 故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之
 益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其
 事而助於己明目達聰不勞己之聰明則不為而
 成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨者此
 就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中
 應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也
 象
 曰木上有火鼎君子以正位凝命
 注云凝者嚴整
 之貌也鼎者取

新成變者也革去故而鼎成新正位者明
 尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也

疏

正義

曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位也

疑命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 注云凡陽

為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室王亦顛趾之義也處鼎之初將象在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也

曰鼎顛趾未悖也 注云倒以寫 **利出否以從貴也**

注云棄穢 **疏** 正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實以納新也而陰為虛鼎之為物下實而上虛

初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎

之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖云妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未為悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而為室主亦從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 注云以陽

之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也因於乘剛之疾不能就我則我不溢得象曰鼎有實慎所之也 注云有實之

全其吉也 **我仇有疾終无尤也** 正義曰

才任已極不 **我仇有疾終无尤也** 正義曰

可復有所加 **我仇有疾終无尤也** 正義曰

有疾不我能即吉者實謂陽也仇是匹也即就也
九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實
也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣
六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就
我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能
即吉也象曰慎所之者之往也自此已往所宜慎
之也終无尤也者五既有乘剛九三鼎耳革其行
之疾不能加我則我終无尤也
塞雉骨不食方雨虧悔終吉
注云鼎之為義虛中
以待物者也而三處
下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空
以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有
雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也
雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通
方雨則悔虧
象曰鼎耳革失其義也

正義曰
鼎耳革

其行塞者鼎之為義下實上虛是空以待物者也
鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當
此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實
者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納
物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉
膏不食者非直體實不受又上九不應於己亦无
所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食
也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交
和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任
剛亢務在和通方欲為此和通則悔虧而終獲吉
故曰方雨虧悔終吉也象曰失其
義也者失其虛中納受之義也
公餗其形渥凶
注云處上體之下而又應初既承
且施非已所堪故曰鼎折足也初
已出否至四所盛則已繁矣故曰覆公餗也渥沾
濡之貌也既覆公餗體為渥沾知小謀大不堪其

任受其至辱災及其象曰覆公餗信如何也汪云

其力果致凶疏正義曰鼎折足覆公餗者餗

災信如之何疏也八珍之膳鼎之實也初以出

否至四所盛故當繫繫矣故以餗言之初趣下體

之下九四處上體之下上有所承而又應初下有

所施既承且施非已所堪故曰鼎折足鼎足既折

則覆公餗也渥濡之貌也既覆公餗體則渥濡

也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受

其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何

也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不

量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有

此不可如六五鼎黃耳金鉉利貞注云居中以柔

何之事也剛正故曰黃耳金鉉利貞也象曰鼎黃耳中以爲

耳黃則能納剛正以自舉也

實也注云以中爲實疏正義曰鼎黃耳金鉉利

所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九

二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象

曰中爲實也者言六五上九鼎王鉉大吉无不利

注云

不量

初以出

初趣下

初應初

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

初下體

䷲

震下震上震耳

注云懼以成

震來虩虩笑言啞啞

注云震之為義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯

注云威

百里則足可以不喪匕鬯矣匕所

疏

正義曰震

也此象雷之卦天之威動故以震為名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有耳德故曰震耳也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之為用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子為之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢為非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞

也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又為長子長

子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器矣盛守而不失

也故曰震驚百里不喪匕鬯注威震至廟之盛也正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝

王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里為極文王作

繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也

匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎

之器先儒皆云匕形似畢但不兩歧耳以棘木為

之長三尺刊柄與末詩云有棘棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則為秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則為鬯是香草案王

大田十四一

度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言上鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已
其餘不足觀也
彖曰震亨震來虩虩恐致福也

笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也注云

威震驚乎百里則出可以守宗廟社稷以為祭主情者懼於近矣

也注云明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟
疏正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也

致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則情者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以為祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也

注云已出正義
象曰洊雷震君子以恐懼脩省
疏正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃為威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼脩省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注云體夫剛德為卦之先能以

其德也
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

疏正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚

則也

則也

則也

則也

則也

則也

則也

之始能以恐懼自修而獲其吉故曰震來虩虩後
笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又
與彖不異者蓋卦舉威震之功今物恐懼致福爻
論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則
據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本
末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則
汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤
則是堪建之人此震之初九亦其類也
六三震
來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
注云震之為義威駭怠解
肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪
其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也
貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所
舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險
必困于窮匱不過七日
象曰震來厲乘剛也
疏
故曰勿逐七日得也

正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之
屬震之為用本威情慢者也初九以剛處下聞震
而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體
不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵貴
為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲
億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆
受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既
喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不
過七日為有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日
得象曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮
六三震蘇蘇震行无青
注云不當其位位非所
剛之逆故可以
象曰震蘇蘇位不當也
疏
正義
懼行而无青也
蘇蘇震行无青者蘇蘇畏懼不安之貌六三居不
當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之

逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无

眚也象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不

能自安也注每非所處故懼蘇蘇又云懼行而

无眚正義曰驗注以訓震為懼蓋懼不自為懼由

震故懼也自下文九四震遂泥注云處四陰之中

辭皆以震言懼也象居恐懼之時為衆

陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂象因難

矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也

曰震遂泥未光也正義曰震遂泥者九四處

恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則

遂滯溺而因難矣故曰震遂泥也然四失位連中

則是有罪自懼遂沈泥者也象曰未光也者身既

不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲億无喪有事注云往則无應來則

乘剛恐而往來不免

於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機

也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也象曰

震往來厲危行也其事在中大无喪也注云大則

无喪往來

乃危正義曰震往來厲者六五往則无應來

則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往

來厲也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯

乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億

无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之

行其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在

於中位得建大功若守中建大則无

喪有事若恐懼往來則致危无功也上六震索索

視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有

言

注云處震之極極震者也居震之極求中未得

故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動滿

而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼而
而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而
有言也象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒
也正義曰震索索視矍矍者索索心不安之
者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼
而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之
極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬
于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒
合於備豫則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无
咎也婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦
不能无相疑之言故曰婚媾有言也象曰中未得
也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而
戒乃无咎

艮下

艮其背

注云目无患也

不獲其身

注云所止在後故不得其

身行其庭不見其人

注云相背故也

无咎

注云凡物對面而不相通否之

道也艮者止而不相交交通之卦也各止而不相與
何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲
得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止
靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相
見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物
自然然而止而強止之則姦邪並興而不相得則
凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人
庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山
之卦故以艮為名施之於人則是止物之情防其
動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止
得所則其道易成施止不得其所則其功難成故

老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未是既非而止則傷物情故施止於无見之所則不相通物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於己既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也注曰无患也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不

失其時其道光明

注云止道不可常用必施於不艮可以行適於其時道乃光明也

其止止其所也

注云易背曰止以明背即止也施止不可於面施背乃可也施止於止不

施止於行得其所矣故

上下敵應不相與也是以不

曰艮其止止其所也

上下敵應不相與也是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也

正義曰艮止也者訓其名也時

止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋

施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運

用止之法不可為常必須應時行止然後其道乃得

光明也艮其止止其所也此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物即是可止之所也既時止即宜止時行則行所以施止須得所艮既訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也上下適應不相與也者此就六

爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義
凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當
而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也
八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既
止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明
之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此
舉經文以結之明相
象曰兼山艮君子以思不出其
位注云各止其
所不侵官也正義曰兼山艮者兩山兼重謂之
山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其
位者止之為義各止其所故君子於此之時思慮所
及不出其
已位也
初六艮其趾无咎利永貞注云處止之初
其趾乃得无咎至
象曰艮其趾未失正也疏曰正義
靜而定故利永貞

其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之
初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其
趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利
在永貞也象曰未失正也者行則有咎止則不失
其正釋所
六二艮其腓不拯其隨其心不快注云
以在永貞
趾也止其腓故其趾不拯也腓體躁而處止而
不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也象
曰不拯其隨未退聽也正義曰艮其腓不拯
之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故
謂足為隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足
无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓
是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與實
乖也故曰其心不快此文明施止不得其所以象
曰未退聽也者聽從也既不能拯動又不能靜退

聽從其見止之命九三艮其限列其夤屬薰心注云
 所以其心不快矣
 限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當
 脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危
 薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至中
 則列矣列加其夤危莫其焉危亡之憂乃薰灼其
 心也施止體中其體分象曰艮其限危薰心也
 焉體分兩主大器喪矣
 正義曰艮其限列其夤屬薰心者限身之中人繫
 帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故
 曰艮其限也夤當脊之肉也薰燒灼也既止加
 其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤分
 列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣
 共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接
 則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其
 夤屬薰心注體分兩主大器喪矣正義曰大器

國與身也此爻亦明
 施止不得其所也
 六四艮其身无咎注云
 稱身履得
 其位止求諸身得其
 所處故不陷於咎也
 象曰艮其身止諸躬也注云
 白止
 其躬不疏正義曰艮其身无咎者中上稱身六
 分全體四居止之時已入上體獨得其位止
 求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸
 之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身
 不為躁動也注自止其躬不分全體正義曰艮卦
 總其兩體以為一身兩體不分乃謂之全全乃謂
 之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則
 是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入
 上體則非上下不接故能總止其身不分全體然
 則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體
 分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分
 體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上

獨是其身而六五艮其輔言有序悔亡注云施止於輔以處

於中故口无釋象曰艮其輔以中正也注云能言能止其悔也

有序疏正義曰艮其輔言有序悔亡者輔頰車也疏也能止於輔頰也以處其中故口无釋

言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也象曰以中正者位雖不正以居得其中故不

失其正故上九敦艮吉注云居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其言有序也

吉象曰敦艮之吉以厚終也疏正義曰敦艮吉者敦厚也上九

居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言

終所以獲吉也

艮下漸女歸吉利貞注云漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進

者也以止巽為進故女歸疏正義曰漸者不速吉也進而用正故利貞也疏之名也凡物有變

移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁

備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

曰漸之進也注云之女歸吉也進得位往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也注云以漸進得位也止

而巽動不窮也疏正義曰漸之進也者釋卦名也漸是徐動之名不當進退

但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進

以正可以正邦也者此九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是柔二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不為暴巽能用謙以斯適進物死象曰山上有木違拒故能漸而動進不有困窮也

漸君子以居賢德善俗

注云賢德以止巽則居風俗以上巽乃善

疏正義

曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢德使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從初六鴻漸于干小子厲有言无咎

注云鴻水鳥也適進之美

始於下而升者也故以鴻為喻六爻皆以進而履之為義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子謙諛之言未傷君子之義象曰小子之厲義无咎也

疏

正義

曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進於河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎象曰義无咎者備如經釋

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

注云磐山石之安者也進而得位居中而應象曰本无祿養進而得之其為歡樂願莫先焉

飲食衎衎不素飽也

正義曰鴻漸于磐飲食衎衎

衎衎吉者磐山石之安

者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎

衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故

願莫先焉注磐山石之安也正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石

陵陸之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之為義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係

水鳥也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦

寇注云陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞

矣非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進

忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也象曰夫征不復離

群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高

之象故曰鴻于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同

一家棄其群類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故

不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇

難離間之者然和比相順共相保安物莫能間故曰利用禦寇也象曰離群醜者醜類也言三與初

二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之群醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也

者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也注陸高之頂也正義曰爾雅

云高平曰陸故曰高之頂也注六四鴻漸于木或得其桷无咎

鳥而之木得其宜也或得其桷象曰或得其桷順遇安棲也雖乘于剛志相得也

以巽也疏正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木

也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與三相得順而相保故

曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘三體巽而下附三雖被

乘上順而相保所以六四九五鴻漸于陵婦三歲得其安栖由順以巽也

不孕終莫之勝吉注云陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦

三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成

成則道濟故象曰終莫之勝吉得所願也正義不過三歲也

曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進得中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而

隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者

然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也象曰得所願

也者所願在於與二合好既各履中正无能勝之故終得其所願也注進以正邦三年有成正義

曰九五居尊得位故曰進豎邦也三歲有上九鴻成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

漸于陸其羽可用為儀吉注云進處高絜不累於位无物可以屈其心而

漸于陸其羽可用為儀吉注云進處高絜不累於位无物可以屈其心而

亂其志城城清遠儀可貴象曰其羽可用儀吉不

可亂也

正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處

處高絜故曰鴻漸于陸也其羽可用為儀吉者然
居无位之地是不累於位者也處高而能不以位
自累則其羽可用為物之儀表可貴可法也故曰
其羽可用為儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用
羽表儀也象曰不可以亂也者進處高絜不累於
位无物可以亂其志也

三三

震上歸妹征凶无攸利

注云妹者少女之稱

陽少陰而承長陽說

正義曰歸妹者卦名也

以動嫁妹之象也婦人謂嫁曰歸歸妹猶
言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝
乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹

上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦

以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂之歸妹

為古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪

姊從故以此卦當之矣不言歸姪者女姊是兄弟

之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒

也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自

守卑退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之

敗故曰征无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而
萬物不興歸妹人之終始也注云陰陽既合長少
倫之說以動所歸妹也注云少女而與長男交少
終始之說以動所歸妹也女所不樂也而今說以動
所歸必妹也雖與長男征凶位不當也注云履於
交嫁而係姊是以說也

以進妖邪无攸利柔乘剛也注云以征則有不正之道也

疏正義曰歸妹天地之大義也天地不交而

與證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以

歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖

人制禮令姪姊從其姑姊而充妾媵者所以廣其

繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交

接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引

天地交合為證此又舉人事歸妹結合其義也天

地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交

而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終

始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義

少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所

歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係

姊所以說者既係姊為媵不得別適若其不以備

更有勤望之憂故係姊而行合禮說以動也征

位不當也者此因二三四五皆不當位釋征凶

之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪

之道也所戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因六

二六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾

媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无攸利而利也

注以征至之逆正義曰象以失位釋征凶乘剛

釋无攸利而注連引言之者略例云去初上而論

位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四

各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也

三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並

皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢

自然以賤陵貴以明柔之象曰澤上有雷歸妹君

乘剛緣於失正而進也

象曰澤上有雷歸妹君

子以永終知敝

注云歸妹相終始之

道也故以永終知敝

疏正義曰

澤上有

雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹
相終始之道也故君子象此以永長其終知應有
不終之**初九歸妹以娣跛能履征吉**注云少女而
敝故也
非敵之謂是娣從之義也妹少女之稱也少女之
行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少
女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉**象曰歸妹以**
而相承之道也以斯而進吉其宜也
娣以恒也跛能履吉相承也正義曰歸妹以娣者
謂之歸初九以允適震非夫婦匹敵是從娣之
義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣為娣
雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不
廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶為妻而
行則凶焉為娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒
也者妹而為娣恒久之道也吉相承也者行得其

宜是相承之吉也注夫承嗣以君之子雖幼而
不妄行正義曰此為少女作比例也言君之子宜
為嗣承以類妃之妹應為娣也立嗣宜取長然君
之子雖幼而立之不為妄也以言行嫁宜匹敵然
妃之妹雖至少而**九二眇能視利幽人之貞**注云
為娣則可行也
其位而居內處中眇猶能視足以保常也**象曰**
利幽人之貞未變常也正義曰九二不云歸
歸妹可知故略不言也然九二雖失其位不廢居
內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如
眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也
利幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是
處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰
未變常也者貞正者人之常也九二失位嫌其變

常不貞也能以履中六三歸妹以須反歸以娣注云

室主猶存而求進焉進未值時故有須象曰歸妹

以須未當也疏正義曰歸妹之時處下體之上有欲求為

室主之象而居不當位則是室主猶存室主既存

而欲求進為未值其時也未當其時則宜有待故

曰歸妹以須也反歸以娣者既而有須不可以進

宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰未當

也者未當其時九四歸妹愆期遲歸有時注六夫

故宜有待也無應而適人也必須彼道窮盡无所與交

然後乃可以往故愆期遲歸以待時也象曰愆期之

志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸六五

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂

衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也

即五也為帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在

九二兌少震長以長從少不若以少從長之為美

也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行

幾望

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在

中以貴行也疏

正義曰帝乙歸妹者六五居歸

期之志有待而行也疏

正義曰歸妹愆期遲歸有時

有時者九四居不得位

然後乃可以往故愆期遲歸以待時也

無應而適人也必須彼道窮盡无所與交

然後乃可以往故愆期遲歸以待時也

志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸

者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

注云歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂

衣袖所以為禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也

嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂
良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻為人
即是婦人之道故為帝乙之妹既居長卦乃是長
女之象其君即五也袂衣袖也所舉斂以為禮容
帝王嫁妹為之崇飾故曰其君之袂也配在九二
爻少震長以長從少者也以長從少雖有其君崇
飾之袂猶不若以少從長之為美故曰不如其娣
之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以
斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志
故得吉也故曰月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其
娣之袂良者釋其六五雖所居位然長不如少也
言不如少女而從於長男也其位在中以貴行也
者釋月幾望吉也既以長適少非歸妹之美而得
吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而
獲吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

注云羊謂

三也處卦之窮无所承下又无應為女而承
則筐虛而莫之與為士而下命則刲羊而无血
羊而无血不應所命也進象曰上六无實承虛
退莫與故曰无攸利也

也正義曰女承筐无實士刲羊无血无攸利
者女之為行以上有承順為美士之為功

以下有應命為貴上六處卦之窮仰則无所承受
故為女承筐則虛而无實又下无其應下命則无
應之者故為士刲羊則乾而无血故曰女承筐无
實士刲羊无血則進退莫與故无攸利象曰承虛
筐者筐本盛幣以幣為實今之无實正是承捧虛
筐空无所有也

離下豐亨王假之注云大而亨勿憂宜日中

注云豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也為天下
之主而令微隱者不亨憂未已也故至豐亨乃得

勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處
天中以偏照者也故曰宜日中也

名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之
名盈足之義財多德大故謂之為豐德大則无所

不容財多則无所不濟无所擁礙謂之為亨故曰
豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有

王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中
者勿死也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿

憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國偏
照四方如日中之時偏照天下故曰宜日中也

彖曰豐大也注云音闡明以動故豐王假之尚大

也注云大者王之勿憂宜日中宜照天下也注云

之德故宜日中則具月盈則食天地盈虛與時

消息而況於人乎況於鬼神乎

注云豐之為用困

未足則尚豐施於已盈則方溢不疏正義曰豐

可以為常故具陳消息之道者也疏大也者釋

卦名正是弘大之義也明以動故豐者此就二體

釋卦得名為豐之意動而不明未能光大資明以

動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也

者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大

故也勿憂宜日中宜照天下也者日中之時偏照
天下王无憂慮德乃光被同於日中之盛故曰勿
憂宜日中宜照天下也日中則具月盈則食天地
盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者此孔
子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下
同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中
則具月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之度
谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月

尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎
今及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後
言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月
先天地者承上宜日中之下遂言其具食因舉日
月以對之然後并陳天地作文之體也注音闢大
之大也正義曰闢者弘廣之言凡物之大其有二
種一者自然之大二者由人之闢弘使大豐之為
義既闢弘微細則豐之稱大乃闢大之天非自然
之大故也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
以動不失正義曰雷電皆至豐者雷者天之
情理也威動電者天之光耀雷電俱至則
威明備足以為豐也君子以折獄致刑者君子
集天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也
獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之
審動而不明則濫濫斯及故君子象於此卦而

致初九遇其配王雖旬无咎往有尚

注云處豐之初其配

在四以陽適陽以明之動能相光大者也旬均象
也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也

曰雖旬无咎過旬災也

注云過均則爭交斯叛也

正義曰

主者豐者文明以動尚乎光大者也初配在四俱
是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰
過其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽
爻謂之為均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相
光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均
无咎往有尚也象口過旬災也者言勢若不均則
相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生
焉故曰過旬災也注過均則爭交斯叛也正義
曰初四應配謂之為交勢若不六二豐其部日中
均則初四之相交於斯乖叛矣

見斗往得疑疾有孚發若吉

注云蓍覆曉鄭光明之物也處明動之時

不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰

豐在蓍幽而无觀者也故曰豐其所蓍日中見斗

也日中者明之盛也斗不見者闇之極也處盛明而

豐其蓍故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然

履中當位處闇不邪有孚者也若辭象曰有孚

也孚可以發其志不困於闇故獲吉也

發若信以發志也

正義曰豐其蓍者二以陰居陰陰又處於內幽闇无所

觀見所豐在於覆蔽故曰豐其蓍也蓍者覆曉障

光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正

中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見

是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而為

極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二

五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往

不得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處

不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇

故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者

雖處為闇而不為邪是有信以發其豐大之志故

得吉

九二豐其沛日中見沫折其右肱无咎

注云沛注云

慢所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在

乎陰雖愈乎以陰處陰亦未足以免於闇也所豐

在沛日中見沫之謂也施明則見沫而已施象曰

用則折其右肱故可以自守而已未足用也

豐其沛不可大事也

注云明折其右肱終不可用

也注云雖有左

沛注云雖有左

中見沫也。與光大之時而豐沛見沫雖愈於豐沛。九斗然施於大事終不可用。假如折其右肱自守。已乃得无咎。故曰折其右肱无咎。象曰不可為大事者當光大之時可為大事而明不足故不可為大事也。終不可用者凡用事在右肱。右肱既折雖有左在終不可用也。九四豳其蔀。

日中見斗遇其夷主吉。注云以陽居陰豐其蔀也。得初以發夷主吉也。象

曰豐其蔀位不當也。日中見斗幽不明也。遇其夷

主吉行也。正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也。日中

見斗遇其夷主吉者夷平也。四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也。言四之與初交相為主者若賓主之義也。若據初適四則以四為主故曰遇其配主自四之初則以初為

主故曰遇其夷主也。二陽體敵兩主均平故初謂四為自而四謂初為夷也。象曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也。幽不明也者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也。吉行也者處於陰位為闇已其更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也。六五來章有慶譽吉。注云以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德

獲慶譽也。象曰六五之吉有慶也。正義曰六五慶

柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也。故曰來章有慶譽吉也。象曰有慶也者言

六五以柔處尊履得其中故致慶譽也。上六豳其屋蔀其家闕其

戶闕其无人三歲不覿凶。注云屋藏陰之物以陰處極而最在外不履於

任深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家
屋厚家覆闇之甚也雖闔其戶闔其無人棄其所
輒而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱
以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反
道凶其宜也三年豐道之盛治道未象曰豐其屋
濟隱猶可也既濟而隱以治為亂也
天際翔也注云翳光闕其戶闔其無人自藏也
可以出而不出自藏之謂也非有為而藏
不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也
曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以陰處陰極以處
外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚
於屋者也既豐厚其屋而又覆蔀其家屋厚家闇
蔀郭之甚也雖闔視其戶而闔寂無人棄其所處
而自深藏也處於豐大之世隱不為賢治道未濟
而猶可也三年豐道已成而猶不見所以為凶故

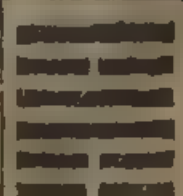
曰豐其屋蔀其家闔其戶闔其無人三歲不覿
象曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之
深也自藏也者言非有為而當自藏
可以出而不出无事自為隱藏也

周易注疏卷第八

周易注疏卷第九

國子祭酒護軍曹縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

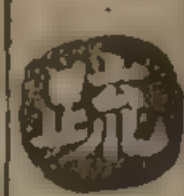

艮下離上

旅小亨旅貞吉

注云不足全夫貞吉之道唯足以為旅之貞吉

故特重曰旅貞吉也

正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之為旅既

為羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之為義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之

正吉故曰旅貞吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止

而麗乎明是以小亨旅貞吉也

注云夫物失其主則散柔乘於剛則

乖既乖且散物皆羈旅何由得小亨而貞吉乎夫
 陽為物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎
 外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗明動不
 履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附
 旅者不失其正**旅之時義大矣哉**注云旅者大
 得其所安也
 所居之時也咸失其居物願
 所附豈非知者有為之時
 乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者
 此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱
 而為客之象若所託不得其主得主而不能順從
 則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處
 外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止
 而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不
 失所安也**旅之時義大矣哉**者此歎美寄旅之時
 物皆失其所居若能與物為附使旅者獲安非小

才可濟惟大智能然故
象曰山上有火旅君子以

明慎用刑而不留獄注云止以明
之刑豈詳也
正義曰山

君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而
 行勢不久留故為旅象又上下二體艮止離明故

君子象此以靜止明察審**初六旅瑣瑣斯其所取**

災注云最處下極寄旅不得所安而**象曰旅瑣瑣**

志窮災也正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣

之時最處下極是寄旅不得所安而為斯卑賤之

役然則為斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災
 故曰**旅瑣瑣斯其所取災也象曰六二旅即次懷**

志窮災志意窮困自取此災也

其資得童僕貞

注云次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄

旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也過斯以往則見

害矣童僕之象曰得童僕貞終无尤也

疏

正義曰旅

即次懷其資得童僕貞者得位居中體柔奉上以此而為寄旅必為主君所安故得次舍懷來資貨

又得童僕之正不同初六賤役故曰旅即次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則

為物所害今惟正於九三旅焚其次喪其童僕貞童僕則終保无尤也

厲

注云居下體之上與二拒得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪

而身象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

疏

正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相

得是欲自尊而惠施於下也以羈旅之身而為施下之道是與萌侵權為主君之所疑也為君主所

疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也象曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷

也其義喪者言以旅與下理是喪亡也注與萌侵權正義曰言與得政事之萌漸侵奪主君之權

勢若齊之田氏故為主所疑也九四旅于處得其資斧我心不快

注云斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客

于所處不得其次而得其象曰旅于處未得位也

得其資斧我心不快也

疏

正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處

上體之下不同九三之自專然不得其位猶寄旅
之人其其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言
用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧六
也求安處而得資斧之地所以其心不快也
五射雉一矢亡終以譽命
注云射雉以一矢而復
亡之明雖有雉終不可
得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位
終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘
其下而上承於上故
象曰終以譽命上遠也
正義曰射雉一矢亡終以譽命者羈旅不可以處
處位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保
譽之射雉惟有一天射之而復亡失其矢其雉終
不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照
禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終
以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上遠者

建及也以能承及於
上九鳥焚其巢旅人先笑後

號咷喪牛于易
注云居高危而以爲宅巢之謂
也客而得上位故先笑也以旅

而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害
之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以
旅處上衆所同嫉故喪牛於易不在於難物莫之
與危而不扶喪牛于易故莫之聞莫之聞則傷之
者至
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之

聞也
正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛
于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上

必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得
上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同疾喪
其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與
則傷之者至矣故曰凶也象曰終莫之聞也者衆

所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

三三

巽上巽小亨

注云全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也

故申命行事之時上利有攸往

注云巽悌以利見

利見

大人

注云大人用

疏

正義曰巽小亨利有攸往利見大人者巽者卑順之

名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行无所不入故以入為訓若施之於人事能自卑巽者亦无所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人

明上下皆須用巽也

彖曰重巽以申命

注云命乃行也未有不巽而命行也剛

巽乎中正而志行

注云以剛而能用巽

柔皆順

平剛

注云明无違

是以小亨利有攸往利見大人

疏

正義曰重巽以申命者此卦以卑巽為名以申命為義故就二體上下皆巽以明可以申

命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之交剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也

故得小亨正義曰案彖併舉小亨利有攸往利見
 人人以結之明柔皆順剛之意不專釋小亨二字
 而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可
 皆否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王
 繫小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之
 體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之
 言通釋也象曰隨風巽君子以申命行事疏正義
 諸辭也風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順
 故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是
 令初故君子則之初六進退利武人之貞注云與
 以申命行事也初六進退利武人之貞
 未能服令者也故進退也成命齊邪象曰進退志
 莫善武人故利武人之貞以整之象曰進退志
 疑也注云巽順之利武人之貞志治也疏正義
 志進退疑懼利武人之貞志治也

退利武人之貞者初六處令之初法未宣著體於
 柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊
 邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整
 齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從
 之則未明其令欲不從則懼罪及己志意懷疑所
 以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人
 者志在使人從治故曰利武人其猶九二巽在牀
 蒙卦初六象曰利用刑人以正法也九二巽在牀
 下用史巫紛若吉无咎注云處巽之中既在下位
 故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以
 居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至
 于紛若之吉而亡其過矣故象曰紛若之吉得中
 日用史巫紛若吉无咎也象曰紛若之吉得中
 也疏正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽
 居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉

无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛
 若者盛多之貌卑甚失正則入於過咎人有威勢易為
 行恭神道无形多生怠慢若能居中之德行至
 卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於
 盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也
 象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致
 紛若之吉也 **九三頻巽吝** 注云頻頻感不樂而窮不得
 所乘志窮而 **象曰頻巽之吝志窮也** 疏 正義曰
 巽是以吝也者頻者頻感憂戚之容也九三體剛居正為四所
 乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其
 屈辱也頻感而巽鄙吝之道故曰頻巽吝 **六四悔**
 也象曰志窮者志意窮屈所以為吝也 **六四悔**
亡田獲三品 注云乘剛悔也然得位承五卑得所
 奉雖以柔御剛而依尊履正以斯行

命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品
 故曰悔亡田獲三品一曰乾五二曰賓客三曰充
 君之 **象曰田獲三品有功也** 疏 正義曰悔亡田獲
 包 剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依
 尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有
 益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也
 三品者一曰乾五二曰賓客三曰充君之包厨也
 象曰有功者田獵有 **九五貞吉悔亡不利无初**
 獲以喻行命有功也 **有終先庚三日後庚三日吉** 注云以陽居陽損於
 謙巽然秉乎中正以
 宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不
 以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中
 正和道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊
 物不可卒也民迷固父直不可肆也故先申三日

令著之後復申三日然後誅而象曰九五之吉位

无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

正中也正義曰九五以陽居陽違於謙巽是

違是由真正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉

悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以

漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故

曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之

庚民迷固又申不可卒故先申之三日令著之後

復由之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣

故曰先庚三日後庚三日吉也象曰位正中者若

不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无

由致吉致吉是由九居

五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧

貞凶注云處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也

斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪

其資斧

貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶

也

疏正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之

決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是

喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威

斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽

故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之

是正乎

凶也

三兌下**兌亨利貞**正義曰兌說也說卦曰

兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤生萬物所以

萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不

說也惠施民說所以為亨以說說物恐

陷謂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

象曰兌說

也剛中而柔外說以利貞

注云說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔

外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說事

是以順乎天而應乎人

天剛而不失說者也

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

死說之大民勸矣哉

正義曰允說也者訓卦名也剛中而柔外說以

利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋允亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎天而應乎人者廣明說義合於天人天為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所

致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民

忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰

說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣

哉象曰麗澤兌君子以朋友講習

注云麗猶連也施說之盛莫盛

疏

正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤此說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習

者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉

注云居兌之初應不在一無所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未

見有疑之者

象曰和兌之吉行未疑也

疏

正義曰和

允吉者初九居兌之初應不在一无所私說說之
和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行
未疑者說不為諂履斯而行九二孚兌吉悔亡注
未見疑之者也所以得吉也
說不失中有孚者也失
位而說孚吉乃悔亡也
其志
信也
正義曰孚兌吉悔亡者九二說不失中
有信者也說而有信則吉從之故曰孚
兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚
兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志
信
也
六三來兌凶
注云以陰柔之質履非其位來求
說者也非正而求說邪佞者也
象曰來兌之凶位不當也
疏
正義曰來兌凶者
三為陽位陰來居
之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之
道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以

致凶
九四商兌未寧介疾有喜
注云商商量裁制
之謂也介隔也三
為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制
外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也
象曰九四之喜有慶也
疏
正義曰商兌未寧者
商商量裁制之謂也

夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以
剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處
故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故
曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除
邪除邪此之為喜乃為至尊
所善天下蒙賴故言有慶也
九五孚于剥有厲
注云
上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信
乎陰孚于剥之義也剥之為義小人道長之謂
象曰孚于剥位正當也
注云以正當之位信於小
人而疎君子故曰位正當

也
疏正義曰孚于剥有厲者剥者小人道長消
君子之正故謂小人為剥也九五處尊正

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小
人故曰孚于剥信而成剥危之道也故曰有厲象曰

位正當者以正當之位宜在君上六引兌
子而信小人故以當位責之也上六引兌注云以

最處說後靜退者也故象曰上六引兌未光也
必見引然後乃說也

正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自
靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃

說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦
有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

三坎下
三異上
三渙亨王假有廟利涉大川利貞
曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之

以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙

是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔遊
而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋

險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王
假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故

曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難
故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔

集之故柔曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上
曰利貞

同注云二以剛來居內而不窮於險四以柔得位
乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无

違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而
无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大

川利貞也王假有廟王乃在中也注云王乃在乎渙然
之中故至有廟也

利涉大川乘木有功也注云乘木即涉難也木者
專所以涉川也涉難而當

用渙道必

疏

正義曰渙亨者疊經文略舉名德

有功也。同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也。二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以正道而鳩民也。王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也。利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也。注凡剛至利貞也正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也。柔履正而同志乎剛者此還言六四得位復正同志乎五也。剛德

不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也。注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也。注乘木即涉難也木者專所以涉川也正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故象曰風行水上渙先王以亨于帝言此以序之也。

立廟

疏

正義曰風行水上渙者風行水上激動

以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享

于帝立廟也
初六用拯馬壯吉
注云渙散也處散之初
得其志而違於難也不在危劇
而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉
象曰初六之吉順也
注云觀難而行不與險爭故曰順也
正義曰初六處散之初
拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六
之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也
九

二渙奔其机悔亡
注云机承物者也謂初也二俱
散而奔得其所安故悔亡也
象曰渙奔其机得願也
正義曰渙
奔其机者机承物者也初承於二謂初為机二俱
无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初
故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之
得其所安故悔亡也象曰得願者違難奔散願得

所安奔初獲安
六三渙其躬无悔
注云渙之為義
是得其願也
象曰渙其躬志在外也
疏

正義曰渙其躬无悔者渙之為義內險外安六三
內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故
得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三
所以能渙其躬者正為身在於內而應在上九是
志意在

外也
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
注云
險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者
也故能散群之險以光其道然處於卑順不可自
專而為散之任猶有丘墟匪夷
象曰渙其群元吉
之慮雖得元吉所思不可忘也

光大也
疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

疏
正義曰渙其群者六四出在坎上已
踰於險得位體巽與五合志內掌機

密外宣化命者也能為群物散其險害故曰渙其
群也元吉渙有丘匪夷所思者能散群險則有大
功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承
尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟
未平之慮為其所思故曰渙有丘匪夷所思也象
曰光大也者能散群險而獲元吉是其道光也
九五渙汗其大號渙王居无咎注云處尊履正居
巽之中散汗大號

以盪險阨者也為渙之主
唯王居之乃得无咎也
象曰王居无咎正位也
注云正位不
可以假人
疏正義曰渙汗其大號者人遇險
阨驚怖而勞則汗從體出故以
汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號
令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无
咎者為渙之主名位不可假人惟王居之乃得无
咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之

義以九五是王之正位
若非王居之則有咎矣
上九渙其血去逖出无咎

注云逖遠也最遠於害不近侵克散其憂
傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉
象曰

渙其血遠害也
疏正義曰渙其血去逖出者血
傷也逖遠也上九處於卦上

最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而遠出者
也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之
地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害
者釋渙其血也是居遠害之地故也

䷺ 坎下 節亨苦節不可貞
疏正義曰節卦名
也彖曰節以制

度難卦云節止也然則節者制度之名節止之義
制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過
苦傷於刻薄物所不堪不可
復正故曰苦節不可貞也
彖曰節亨剛柔分而

剛得中

注云坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之

義也節之大者莫若剛柔分男女別也

苦節不可貞其道窮也

注云為節

過苦則物不能堪也物不能堪則不可復正也

說以行險當位以節中正

以通

注云然後乃亨也無說而行險過中而為節則道窮也

天地節而四時

成節以制度不傷財不害民

疏

正義曰節亨剛柔分而剛得中

者此就上下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之之所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者為節過苦不可為正若以苦節為正則其道困窮故曰苦節不可

貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由為節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度為節使用之象曰澤上有水節君子以制數度議德行

疏

正義曰澤上有水節者水在澤

中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆便有度議人之德行任用皆使得宜初九不

出戶庭无咎

注云為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶

庭慎密不失然後

象曰不出戶庭知通塞也

疏正義

曰不出戶庭无咎者初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之

以偽故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也

注為節之初將整離散正義曰序卦云物不可以終離故受之以節以此卦承渙之後初九居節之

初故曰將整離散而亡法度也九二不出門庭凶

注云初已造之至二宜宣其制矣而

故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也

象曰不出門庭凶失時

極也

疏正義曰不出門庭凶者初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事

則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶

為六三不節若則嗟若无咎

注云若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之

道以至哀嗟自己所致

象曰不節之嗟又誰咎也

疏

正義曰不節若則嗟若无咎者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔

乘剛失位驕逆違節之道禍將及己以至哀嗟故曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无

咎象曰又誰咎者由己不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨

注云得位

而順不改其節而能亨者

象曰安節之亨承上道也承上以斯得其道也

也

疏正義曰安節亨者六四得位而上順於五

疏

是得節之道但能安行此節而不改變則

何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於九五甘節吉往有尚注云當上故不失其道也為節之主不失其中不傷財不害民之謂也象曰為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也正義曰甘節吉往有尚者甘者不苦之名也九甘節之吉居位中也疏五居於尊位得正履中能以中正為節之玉則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也為節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中上六苦節貞凶悔亡注云過故致甘節之吉也以至亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡象曰苦

節貞凶其道窮也

疏

正義曰苦節貞凶悔亡者上六處節之極過節之中

節不能甘以至於苦故曰苦節也為節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

疏

正義曰中

孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚

注云有上四德然後

乃乃化邦也

注云信立而後邦乃化也柔在內而剛

柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此

魚吉信及豚魚也

注云魚者蟲之隱者也豚者獸

信之德淳著則雖微

利涉大川乘木舟虛也

注云

隱之物信皆及之

於用舟之虛則終已无溺也用

乎天也

注云盛

疏

正義曰中孚柔在內而剛得

柔併在兩體之內三五剛德各處一卦之中及上

下二體說而以巽釋此卦名為中孚之義也柔內

剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於

內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也

乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰乃

化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信

及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所

以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者夫德剛

正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應

於天是中孚之盛

象曰澤上有風中孚君子以議

獄緩死

注云信發於

疏

正義曰澤上有風中孚

其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君

子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失為辜

情在可恕故君子以議其過

初九虞吉有它不燕

注云虞猶專也為信之始而應在四得乎專

象曰

吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也

初九虞吉志未變也

疏

正義曰虞吉有它不燕者虞猶專也燕安也初

為信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他來不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專

九二鳴鶴

在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

注云處內而居重陰

之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之

象曰其子和之中

心願也

疏

正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下

而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉如

鶴之鳴於幽遠則為其子所和故曰鳴鶴在陰其

子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无

偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與

爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之

象曰中心願者誠信之人願與同類

六三得敵或

鼓或罷或泣或歌

注云三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以

陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正

而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵凌

故或泣也四履乎順不與物校退而不見害

故或歌也不量其力進退无恒懼可知也

或鼓或罷位不當也

疏

正義曰得敵或鼓或罷或泣或歌者六三與四

俱是陰爻相與為類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵

欲進礙四恐其害已故或鼓而攻之而四履正承
尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵
陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見
害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也
象曰位不當者所以或鼓或罷進退
六四月幾望
馬匹亡无咎注云居中孚之時與黑之始應說之
宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡
者并群類也若夫居盛德之位而與物校其競爭
則失其所盛矣故曰絕類而上履
象曰馬匹亡絕
正承尊不與三爭乃得无咎也
類上也注云類謂三俱
應說得位履順上承於五內睽元首外宣德化充
乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡

无咎者三與已敵進來攻已已若與三校戰則失
其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與
三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕
類上者絕三之類不與三爭而上承於五也九五

有孚攣如无咎

注云攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為群物

之主信何可舍故有

象曰有孚攣如位正當也

疏

正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之
名也五在信時處於尊位為群物之主恒須以中
誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕
乃得无咎故曰有孚攣如无咎也象曰位正當者
以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直
以陽得正位而无有係信則招有咎之嫌也上九
翰音登于天貞凶注云翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信

之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故象曰翰音

登于天何可長也疏正義曰翰音登于天貞凶

而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信

于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲無實正

之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲無實何

可久

三三震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺

之音不宜上宜下大吉注云飛鳥遺其音聲哀以

安愈上則愈窮疏正義曰小過亨者小過卦名

莫若飛鳥也也王於大過卦下注云音相

過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之

義亦與彼同也過於小事謂之小過即行過乎恭

喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過

也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以

過差釋卦名象曰小過小者過而亨言因過得亨

明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名

止在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以釋

過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小

過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也

可小事不可大事者時世小有過差惟可矯以小

事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行

有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无

所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為

過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛

鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則
 犯君凌上故以臣之逆順類鳥之上下也
 鳥遺其音聲哀以求處正義曰遺失也鳥之失聲
 必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀
 故知遺音柔曰小過小者過而亨也注云小者謂
 即哀聲也過於小事過以利貞與時行也注云過而得以利
 而通者也貞應時宜也柔得中是以小事吉也剛失位而不中
 於恭儉利貞者也是以不可大事也注云成大事者必在剛有飛鳥
 之象焉注云不宜上宜飛鳥遺之音不宜上宜下
 下即飛鳥之象注云上則乘剛逆也下則承
 太吉上逆而下順也陽順也施過於不順凶莫大

焉施過於順過疏正義曰小過小者過而亨也
 更變而為吉也者此釋小過之名也并明小
 過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖
 過而通故曰卜者過而亨也過以利貞與時行也
 者此釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉過
 正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是
 以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也者
 此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得
 位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能
 行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也
 健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故
 曰不可大事也有飛鳥之象焉者釋不取餘物
 況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也
 飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此
 就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不
 宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承

而順故曰不宜上宜下象曰山上有雷小過君子
大吉以上通而下順也

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉正義曰山上有雷小

過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之
所出本出於地今出山上過其本所故曰小過不

人過差失在慢易奢侈故君子矯之初六飛鳥以

以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也象曰飛鳥以

凶注云小過上逆下順而應在上卦象曰飛鳥以

凶不可如何也正義曰飛鳥以凶者小過之

進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也

象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶

咎注云過而得之謂之遇在小過而當位過而得

咎之謂也祖始也謂初也姓者居內履中而正

者也過初而履二位故曰過其祖而遇其姓過而

不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君過其臣

无象曰不及其君臣不可過也正義曰過其

及其君遇其臣无咎者過而得之謂之遇六二在

小過而當位是過而得之也祖始也謂初也姓者

母之稱六二居內履中而正故謂之姓已過於初

故曰過其祖也履得中俾故曰遇其姓也過不至

於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣九三

弗過防之從或戕之凶注云小過之世大者不立

之上以陽當位而不能先過防之至今小者咸過

而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗

過防之從或
象曰從或戕之凶如何也
疏正義曰弗

過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小九四无

咎弗過過之往厲必戒勿用永貞
注云雖體陽爻而不居其位不

為貴王故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過過之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸

往危道也不交於物物亦弗與死援之助故危則必戒而已死所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於群小之中未足任者也故象曰弗過過

之位不當也往厲必戒終不可長也
疏正義曰

過遇之往厲必戒勿用永貞者居小過之世小人過遇差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在己故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既无為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與死援之助故危則必自戒慎而已死所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當者釋所以弗過而過得免於咎者以其

位不當故也終不可長者自身有危先所告救豈可任之長以為正也注夫宴安酖毒不可懷也

正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴注云小

者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰布於上而陽薄之而不得通

則蒸而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不

雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也

小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除

過之道不在取之足象曰密雲不雨已上也注云陽已

上故止也疏正義曰密雲不雨自我西郊者小過者

陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能為雨

也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼

在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才

治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象

曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而為雨也注除

過至能雨也正義曰雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚

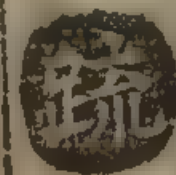
威武尚威武即密上六弗遇過之飛鳥離之凶是雲不雨之義也

謂災眚

注云小人之過遂至上極過而不知限至

何所託災自己

象曰弗遇過之已亢也

正義曰弗

致復何言哉

過過之飛鳥離之凶是謂災眚者上六處小過之

極是過至於亢死所復遇故曰弗遇過之也以小人

也過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而死託必

離贈繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災

正義曰

而致青復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者

釋所以弗遇過之以其

已在亢極之地故也

三三 坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

三三 坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

三三 坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

三三 坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

三三 坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

三三 坎上 既濟亨小利貞初吉終亂

亨也者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但
舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當
更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利
貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以
釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞
也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也
以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不
濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此
正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由
止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則
亂其道
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防
窮也

之

注云存不忘亡既濟不忘未濟也

正義曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

者水在火上炊爨之象飲以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終

亂故君子思其**初九曳其輪濡其尾无咎**注云最
後患而豫防之
之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也
雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所
咎
象曰曳其輪義无咎也
其尾无咎者初九

正義曰曳其輪濡其尾无咎者初九

處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉
於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志
在棄難雖復曳輪濡尾
六二婦喪其茀勿逐七日

得

注云居中履正處文明之盛而應乎五陰之光
盛者也然居初三之閒而近不相得上不承三

下不比初夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不
相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自
有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞
正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道

者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之
歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也

曰七日得以中道也

正義曰婦喪其第勿逐
七日得者第者婦人之

首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰
之光盛者也然居初三之閒而近不相得夫以光
盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎
故曰婦喪其第稱婦者以明自有夫而他人侵之
也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處
既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊
之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須
已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋
不須連逐而自得者
以執守中道故也
九三高宗伐鬼方三年克之

小人勿用

注云處既濟之時居文明之終履得其
位是居衰末而能濟者也故伐鬼方三

年乃克也君子處之故能
與也小人居之遂喪邦也

象曰三年克之憊也

正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武
丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其

位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興
道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢蓋衰

憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克
之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立

德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故
曰小人勿用象曰憊也者以衰憊之故故三年乃

克六四繻有衣袽終日戒

注云繻宜曰濡衣袽所
以塞舟漏也復得其正

而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟
者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也

終日戒有所疑也

正義曰繻有衣袽終日戒
者王注云繻宜曰濡衣袽

所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

西鄰之禴祭實受其福

注云牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而

處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也

殺牛不如西鄰之時也

注云在於合時不在於豐也

實受其福

言大來也

正義曰牛祭之盛者也禴祭之薄者也九五居既濟之

時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五復正居中動不為妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也言大來者非惟當身福流後世也注沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神正義曰並略左傳之文也注在於合時正義曰詩云威儀孔時言周王廟中群臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

首厲

注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過進不已則遇於難故

濡其首也將沒

象曰濡其首厲何可久也

正義

曰濡其首厲者上六處既濟之極則反於未濟若
 反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故
 濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡
 其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何
 可久長者也

三三

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

疏

正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟
 之時小才居位不能建功立德按難濟險若能執
 柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通
 故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將
 盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无
 餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟
 不免濡豈有所利故曰小彖曰未濟亨柔得中也
 汔汔濟濡其尾无攸利也

注云以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也

小狐汔濟未出中也

注云小狐

不能涉大川頃汔然後乃能濟處未濟之時必剛
 健按難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中

濡其尾无攸利不續終也

注云小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力

竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也

雖不當位剛柔應

也注云位不當故未濟剛柔應故可濟

疏

正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中

下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也
 與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨道也

小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水
 汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无

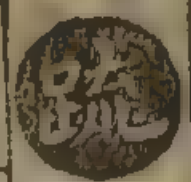
攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登
 岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟

之義凡言未者今日未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相濟是有可濟之理故稱未濟

象曰火在水上未濟君子以慎

辨物居方

注云辨物居方各當其所也

正義曰火在水上未濟者火在水

水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別衆物各居其方使皆得求其所所以濟也初六濡其尾吝注云未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在己量而必困乃反象曰濡其尾亦不知極也

正義曰濡其尾吝者初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六俱云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡其首而不知遂濡其尾故曰不知極也注云不知紀極者正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也九二曳其輪貞吉注云體剛履中而應於五五體濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健施難循難在正而不違中故曳其象曰九二貞吉中以行正也注云位雖不輪貞吉也

也疏正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時

險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔

委任於二今其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故

曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得

吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二

失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正

也六三未濟征凶利涉大川注云以陰之質失位

以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故

曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二

行溺可得乎何憂未象曰未濟征凶位不當也

正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險

不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必

喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難

而已比之若能棄已委二則沒溺可免故曰利涉

大川象曰位不當者以九四貞吉悔亡震用伐鬼

不當其位故有征則凶

方三年有賞于大國

注云處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質

以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣

其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方

者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之

初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔

體乎文明之盛不奪物功

者也故以大國賞之也象曰貞吉悔亡志行也

疏

正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出

險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊

志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志

既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文

明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年

也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克

而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象
曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其
正志得行而
終吉故也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

注云

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後
乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊
位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠
君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯
克矣故曰
象曰君子之光其暉吉也

疏

正義曰貞吉
无悔者六五

以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後
乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者
以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物
以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光
也有孚吉者付物以能而無疑焉則物竭其誠功
斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之

德光暉著見然
後乃得吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是

注云未濟之極則反於既濟既濟之
道所任者當也所任者當則可信之

無疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能
信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事
之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於
有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也象曰飲

酒濡首亦不知節也

疏

正義曰有孚于飲酒无
咎者上九居未濟之極

則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當
則信之無疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲
酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則
濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者
言所以濡首之難及之者良由信任得人不知憂事
廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節

者釋飲酒所以致濡首之
難以其不知止節故也

周易注疏卷第九

周易注疏卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

一勅撰

周易繫辭上

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之
義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章
云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡
其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭
是也文取繫屬之義故字體從輟又音為係者取
網係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之
與爻各有網係所以音謂之係也夫子本作十翼
申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自為卷摠

曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰
易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏
於密是其无也下篇明幾从无入有故云知幾其
神乎今謂分為上下更无異義直以簡編重大是
以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理
者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千
里之外應之出其言不善則千里之外違之又云
藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為
易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之
道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義
必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通
諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周
氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章
章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章
顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾
為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為

第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為
第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡
言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章
後取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷
序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻
分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一
章案大衍一章總明揲著策數及十有八變之事
首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾
之事全與大衍章義不類何得合
為一章今從先儒以十二章為定

天尊地卑乾坤定矣

注云乾坤其易之門戶先明

卑高以陳貴賤位矣

注云天尊地卑之義既列明

動靜有常剛柔斷矣

注云剛動而柔止也動止得

方以類聚物以羣分吉凶生矣

注云方有類物有羣則有同有異有

聚有分也順其所同則吉乖其所趨則凶故吉凶生矣

在天成象在地成形

變化見矣

注云象况日月星辰形况山川草木也縣象運轉以成昏明山澤通氣而雲行

雨施故變

是故剛柔相摩

注云相切摩也言八卦陰陽之交感也

相盪

注云相推盪也言運化之推移

鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始

坤作成物乾以易知坤以簡能

注云天地之道不為而善始不勞而

善成故曰易簡

則易知簡則易從易知則有親易從則

有功

注云順萬物之情故曰有親

則可久有功

則可大

注云有易簡之德則能成可久可大之功

則可久則賢人之德可

大則賢人之業

注云天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成

則入於形器故以

易簡而天下之理得矣

注云天

下之理

天下之理得而成位乎其中矣

注云成位况立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天

也

正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位

人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣

乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若
 天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經
 明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地
 卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤
 得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天
 在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經
 明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形
 此貴賤揔兼萬物不唯天地而已先云卑者便文
 爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不
 更別陳揔云卑高者上文詳於此略也動靜有常
 剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜各有常度則剛
 柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所
 以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而
 无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔
 不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜
 亦揔兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於

陰氣多而為靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣
 者方謂法術性行以類共聚同方者則同聚也物
 謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其
 所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣
 此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成
 象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也
 形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣
 而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變
 化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔
 故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則
 陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相盪
 而成八卦遮相推盪若十一月一陽生而推去一
 陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本
 從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之
 以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見
 矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各

有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以
巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節
為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下
備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦兼
焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者
道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而
成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽
而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之
氣萬物皆始在於氣故云知其太始也坤作成物
者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形
未有營作故但云知也已成之物事可營為故云
作也乾以易知者易謂易略无所造為以此為知
故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不
須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難
則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不
可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說

士乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易
可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡
省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡
能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此
論乾坤既有此性人則易可倣效也易知則有親
者性意易知心无險難則相和親故云易知則有
親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易
就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易
簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘
害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可
大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之
德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久
則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則
是賢人事業行天地之道揔天地之功唯聖人能
然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在無境今云
可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可

父可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者
 此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事
 之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者
 成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之
 理故能成立卦象於天地之中言並天地也注
 乾坤其易至之體正義曰云先明天尊地卑以定
 乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各
 得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯
 溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案
 乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者
 是所用之體乾以健為體坤以順為體故云乾坤
 之體注天尊地卑至明矣正義曰天尊地卑之
 義既列解經卑高以陳也云則涉千萬物貴賤之
 位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經
 又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤
 注方有類至生矣正義曰云方有類者方謂去

衡情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道
 是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類
 而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類
 聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是
 人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則
 凶注天地之道至易簡正義曰云天地之道不
 為而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋
 經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合
 云天地者若以坤對乾乾為易也坤為簡也經之
 所云者是也若據乾坤相合皆无為自然養物之
 始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易
 故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之
 化注天地易簡至其德業正義曰云聖人不為
 羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功
 不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知
 何以照臨是聖人用无為以及天下是聖人不為

也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所為是在於虛無若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是有所形器故以賢人目其德業然則本其虛無立象謂之聖據其成功事業謂之賢也注天下之理至分位正義曰云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法今滋章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象

注云此總言也

繫辭焉而明吉凶剛柔相

推而生變化

注云繫辭所以明吉凶者存乎人事也

以明變化也吉凶者存乎人事也

化者存乎運行也

是故吉凶者失得之象也

注云由有失得故吉凶生

悔吝者憂虞之象也

注云失得之微者足以憂虞而已故曰悔吝變化

者進退之象也

注云往復相推迭進退也

剛柔者晝夜之象也

注云晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故六爻之動三極之道也
注云三極別序其義也
三材之道故能見

是故君子所居而安者易之序

也

注云序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以

自天祐之吉无不利

正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之

德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象者謂聖人設畫其
凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其
卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象
則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝
者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象
是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦
象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉
凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案
吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝
憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔
相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定
變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分爲

六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體
是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔
相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故
吉凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不
同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象
故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得
積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉
凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶
者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之
屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剥不
利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如
之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處
吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶
未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕
惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪
寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不

言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若
有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者
皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五
黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之
推此餘可知也亦有於事先嫌吉凶灼然可知而
更明言吉凶者若剥之初六剥牀以足蔑貞凶六
二剥牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也
或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶
若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一卦相形也
屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也
亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉
終凶之類是也大略如此原夫易之為書曲明萬
象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義
有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是
得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已
未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之

也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小
凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是
也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不
言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故
於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別
言故不在此而說且易者戒人為惡故於惡事備
言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽
之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相
推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜
之象也者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之
象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也
六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之義
言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極
之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是
故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶
顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知

其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有

凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭 注此揔言也正義曰此設卦觀象揔為下而言故云此揔言也 注畫則陽剛至其義正義曰云始揔言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是言吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略揔言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜揔言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明

者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶
悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類
則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而
著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化
者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔
合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同
分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱
由剛柔而著也云故始揔言之也上文繫辭焉而
明吉凶不云悔吝是揔言之也又上文剛柔相推
而生變化不云晝夜是揔變化言之也云下則明
失得之輕重辯變化之大小故別序其義者案次
文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者
憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之
象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩
事並言失得別明輕重變
化別明小大是別序其義

象者言乎象者也

注云象總一卦之義也

爻者言乎變者也

注云爻各得其變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位

注云爻之所處曰位六位有貴賤也

齊小大者存乎卦

注云卦有小大也齊猶言

辯也即象者

辯吉凶者存乎辭

注云辭交辭也即

象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存

乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也

介

注云介纖介也王弼曰憂悔吝之時其震无咎

介

注云介不可慢也即悔吝者言乎小疵也

震无咎

者存乎悔

注云无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔道也

是故卦有

小大辭有險易

注云其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險

辭也者各指其所之易與天地進

注云作易以準天地故能

彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是

故知幽明之故原始反終故知死生之說

注云

以无形之象死生者始終之數也

正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意

未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

看言乎象者也彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象

改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也

著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章

言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者

言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者

憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者即此卦爻能補其過者

不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之

六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大略故不細言无

咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎

六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以彖者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存

乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辯吉凶者存乎辭者謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動而无咎者存乎能自悔過也是故卦有小大辭有僉易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知生死之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也注辭爻辭至之善正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶

也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與
吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生于
變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來
云事有大小者大則為吉凶小則為悔吝无咎也
云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五
者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五
然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一
也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭
是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者
存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖
今並存焉任
後賢所釋

精氣為物遊魂為變

注云精氣烟炷聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂

言其遊散也

是故知鬼神之情狀

注云盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不與天地相似故不違

注云德合天地故曰相似

知周乎萬

物而道濟天下故不過

注云知周萬物則能以道濟天下也

旁行而

不流

注云應變旁通而不流淫也

樂天知命故不憂

注云順天之化故曰

樂安土敦乎仁故能愛

注云安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍

範圍天地之化而不過

注云範圍者擬範天

曲

成萬物而不遺

注云曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣

通乎

晝夜之道而知

注云通幽明之故則无不知也

故神无方而易无

體

注云自此以上皆言神之所為也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不

可以一方一陰一陽之謂道注云道者何无之稱也无不通也无不

也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而

无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣

故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待

之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成

故曰一陰繼之者善也成之者性也仁者見之謂

一陽也之仁知者見之謂之知注云仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡

其百姓日用而不知故君子之道鮮矣注云君子

用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯

道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至

而言疏正義曰此第四章也上章明卦爻之義其

極也事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說

物之改變而為鬼神易能通鬼神之變化故於此

章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氲積

聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散

將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變

為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知

鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故

能知鬼神之内外情狀也物既以聚而生以散而

死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情

狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故

不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡

性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於

天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者

聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟

天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物

失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行元

不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動

則爲流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡
樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知
性命之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁
故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁
聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範
圍天地之化而不過者範謂模範範圍謂周圍言聖
人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地
以施其化而不有過失違天地者也曲成萬物而
不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而
不有遺棄細小而不成也通乎晝夜之道而知者
言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言
通曉於幽明之道而无事不知也自此已上皆神
之所爲聖人能極神之幽隱之德也故神无方而
易无體者神則寂然虚无陰陽深遠不可求測是
无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體
可定也一陰一陽之謂道者一谓无也无陰无陽

乃謂之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不
可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼
此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見
爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有
陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲
道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開
通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之
易總而言之皆虚无之謂也聖人以人事名之隨
其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通
善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者
性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者
成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁
者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆
資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方
百姓恒日日賴用此道以得生而不知道之功力
也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知

也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各
滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少
乎注盡聚散至不通正義曰案下云神无方韓
氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虛
无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通
故能知鬼神之情狀注自此以上至體明正義
曰自此已上皆言神之所為者謂從神无方以上
至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者
微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地
相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲
成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自
然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖
是神之所為亦是聖人所為云方體者皆係於形
器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質
非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云
神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何

有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變
易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云
不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无
體各有二義一者神則不見其處所云為是无方
也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體
者一是自然而變而不知變之所由是无形體也
二則隨變而往无定在一體亦是无體也注道
者何至一陽也正義曰云道者何无之稱者此韓
氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能
開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處
於有有則為物礙難不可常通道既虛无為體則
不為礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之
而通由之而有云況之曰道者比況道路以為稱
也寂然无體不可為象者謂寂然幽靜而无體不
可以形象求是不可為象至如天覆地載日照月
臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈

見其所營知其所為是寂然無體不可為象也云
必有之用極而無之功顯者猶若風雨是有之所
用當用之時以無為心風雨既極之後萬物賴此
風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是
有之用極而無之功顯是神之發作動用以生萬
物其功成就乃在於無形應機變化雖有功用本
其用之所以亦在於無也故至乎神无方而易无
體自然无為之道可顯見矣當其有用之時道未
見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬
化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮
變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在
虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故
云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰
之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在
陽之時亦以為虛无无此陽也在陰之時亦以為
虛无无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道

雖在於陰而無於陰言道所在皆无陰也雖无於
陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為无陽
陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於
陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰
陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非
道故曰一陰一陽也注君子體道至極也正義
曰君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至
道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是
也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見
仁者觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能偏
曉是滯於所見也是道既以為用若以仁以知則
滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通
生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道
者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦
鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文
以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀

其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可
以語至而言極也者若能無欲觀此道之妙理無
事無為如此可以語說其至理而言其
極趣也若不如以此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用

注云衣被萬物故曰顯諸仁鼓萬

物而不與聖人同憂

注云萬物由之以化故曰鼓萬

未能全無以為體故順通

盛德大業至矣哉

注云夫物

之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人富有

之謂大業

注云廣大悉

日新之謂盛德

注云體化

生生之謂易

注云陰陽轉

成象之謂乾

注云擬

效法之謂坤

注云效

極數知來之謂占通變之謂

事

注云物窮則變變而

陰陽不測之謂神

注云神

化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰

陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈

有使之然哉莫不獨化於大虛欬尔而自造矣造

之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所

以然而況之神是以明兩儀以大極為始言變化

而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐

忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則

以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注云窮幽極以

言乎適則靜而正

注云則

以言乎天地之間則備

矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

注云專一也

直剛也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

注云翕斂

也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首

物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功

盡於已用止乎形者也故乾以專廣大配天地變

通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之所載子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德

而廣業也注云窮理入神其德崇也知崇禮卑注云

崇為貴禮以卑為用崇效天卑法地注云極知之崇象天高而統物備禮之用象地

廣而載天地設位而易行乎其中矣注云天地者

易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣成性存存道義之門注云物

由乎道正義曰此第五章也上章論神之所為

義也此章廣明易道之大與神功不異也顯

諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸

仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用

也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓

動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全

無以為體猶有經營之憂道則虛無為用無事無
為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣
哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通
矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者
自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其

占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所
以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體
化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德
也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生
次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化
改易生必有死易主勸戒獎人為善故云生不云
死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健
故謂卦為乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法
擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮
極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也
通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化
乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云
通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由
陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神
也故云陰陽不測之謂神夫易廣大矣大者此贊
明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上

天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不
禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不
有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者
邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得
正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂
邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠
亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通
之道徧滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其
動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而
成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備
无所偏二唯專一而已若氣不發動則靜而專一
故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差
剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大
生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此
經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕
動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生

於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云
廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故
總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易
道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四
時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時
也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章
論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易
初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德
者對則德業別散則業由德而來俱為德也子曰
易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言
子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極
聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業
也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用
知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者
卑敬於物象地柔而在下故以卑為用也崇效天
卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也

天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂
知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變
易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若
以實象言之天在上地在下是天地設位天地之
間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道
義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物
之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其
存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通
也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物
之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義
為門戶也注萬物由之至之跡正義曰云聖人
雖體道以為用者言聖人不能无憂之事道則无
心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其
跡以有為用云未能全无以為體者道則心跡俱
无是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而
心无是不能全无以為體云故順通天下則有經

營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是無心
外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱無無憂
無患故云不與聖人同憂也注神也者至於神
矣正義曰云神也者變化之極者言神之施為自
將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂
微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物
而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂
不測无形無體不可以物之形容所求而窮詰也
云造之非我理自立應者此言神力也我謂宰主
之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化
之理自然立空相應而自然造作也云是以明兩
儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太
極為無為初始不知所以然將何為始也云言變
化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯
稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所為者
窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者

會能窮其物理體其變化靜坐而志其事及遺
所照之物任其自然之理不以他事係心端然立
寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此
也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛
而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空
虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱
云不思而玄覽則以神為名者謂不可思議而玄
遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋
資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无
為之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而
冥於神也者言聖人設教法此神之不可測无體无
方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此
皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全死
但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道
由神而冥
於神也

周易注疏卷第十

周易注疏卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜

注云乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容

是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮

注云典禮適繫時之所用

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也

注云易之為書不可

遠也惡之則逆於擬之而後言議之而後動擬議
順錯之則乖於理

以成其變化注云擬議以動鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之注云鶴鳴則子和脩誠則

物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉

凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者

失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏

之斯至鶴鳴于陰氣同而和出言戶庭千里或應

出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故

失憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以

君子擬議以子曰君子居其室出其言善則千里

之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千

里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發

乎邇見乎遠言行君子之樞機注云樞機

發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或

處或默或語二人同心其利斷金注云同人終獲

心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子同心

出處默語不違其中則其跡雖異道同則應

之言其臭如蘭疏正義曰此第六章也上章既

法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖

人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎

其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈
保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引
七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者賾
謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之
至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸
物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理
則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其
物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔
也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象
其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜
若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此
而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之
象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者
也此以上緯成卦象之義也聖人有以見天下之
動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而
觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀

看其物之會合變通當此會通之時以施行其典
法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而
行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於
此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得
則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者
以是之故謂此會通之事而為爻也夫爻者效也
效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此
已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此
覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下
至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤
輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至賾
而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義
也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂
也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜
云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天
之至賾而不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後

言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡散之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其適者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其適者乎此證明擬議而動之事言身有善惡無問

遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂斧牙言戶樞之轉或明或闇斧牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人同心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氣臭氣香馥如蘭也此謂二人

言同

初六藉用白茅無咎子曰苟錯諸地而可矣
藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而
用可重也慎斯術也以往其無所失矣勞謙君子
有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語
以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也元龍有悔子曰貴而無位高而無民
賢人在下位而無輔是以動而有悔也不出戶庭
無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則

失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也子曰作易者其知盜乎

注云言盜亦乘釁而

至易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也

者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰

負且乘致寇至盜之招也

疏

正義曰此第七章也此章欲求外物

來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白
茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初
六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置
也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎

薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也元龍有悔者上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九元龍有悔證驕元不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所

生則言語以為階者階謂梯也言亂之所生則由言語以為亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有覺隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也

負者擔負於物合是小人所為也乘也者君子之
器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應
負之人而乘車是小人乘君子之器也賊盜竊之
人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居
上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思欲
伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守
不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容
身不精懇是教誨淫者使來淫己也以此小人而
居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰負且乘
致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來
也言自招來於盜以慎重其事故大衍之數五十
首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

其用四十有九

注云王弼曰演天地之數所賴者

用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之
大極也四十有九數之極也夫無不可以無明必

因於有故常於有物之極

而必明其所由之宗也

以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛

注云奇況四揲之餘不足
復揲者也分而為二既揲

之餘合掛於一故曰再扚而後掛凡閏者十九年
七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也天

數五

注云五
奇也

地數五

注云五
耦也

五位相得而各有合

注云
天地

之數各五五數相配
以合成金木水火土

天數二十有五

注云五奇合
為二十五

地數三十

注云五耦
合為三十

凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也

注云變化以此
成鬼神以此行乾之策二

百一十有六

注云陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策

坤之策百

四十有四

注云陰爻六一爻二十策四策六爻百四十四策

凡三百有六十

當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也

注云二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策

是故四營

而成易

注云分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於初四

營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

注云

六十觸類而長之天下之能事畢矣顯道

注云顯明也神

德行

注云由神以成其用

是故可與酬酢可與祐神矣

注云可以

應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

疏

正義曰此第八章明占筮之法揲著

之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九

者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用

四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行

生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八

四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以

五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六

畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數

所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛無非所用也故不數之顧權同王弼此說故顧權云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別無所以自然而有此五十也今依用之分而為二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四為數以象四時歸奇於揲以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所揲之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏再揲而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於揲掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之揲而總掛之是再揲而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也天數二十有五者總合五奇之數地數三十者總合五偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十

有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二千四百總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經營策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象

皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言
易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道
而神靈其德行之事言太虚以養萬物爲德行今
易道以其神靈助太虚而養物是神其德行也是
故可與酬酢者酬酢謂應報對答言易道如此若
萬物有所求爲此易道可與應答萬物有求則報
故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘
大可與助成神化之功也注演天地之數至由
之宗也正義曰王弼云演天地之數所賴者五十
者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼
云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物
籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之
數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者
自然如此不知其所以然云則其一不用者經既
云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十
之內其一是不用者也言不用而用以之通者若

全不用理應不賴此既當論用所以并言不用爲
用五十者雖是不用其有用從不用而求以不用
而得用也故云不用而用以之通所用者則四十
九著也著所以堪用者從造化虚无而生也若无
造化之生此著何由得用也言非數而數以之成
者太一虚无无形無數是非可數也然有形之數
由非數而得成也即四十九是有形之數原從非
數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數
以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不
用者是易之太極之虚无也无形即無數也凡有
皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以
无明必因於有者言虚无之體處處皆虚何可以
无說之明其虚无也若欲明虚无之理必因於有
物之境可以却本虚无猶若春生秋殺之事於虚
无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境
之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理

是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虚无自然

而來也 子曰知變化之道者其知神之所為乎

注云夫變化之道不為而自然 易有聖人之道四

焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其

象以上筮者尚其占

注云此四者存乎器象可得而用也 是以君子

將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之

文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能

與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天

下之故非天下之至神其孰能與於此

注云夫非无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯盖功用之母象數所由立故曰 夫易聖人

非至精至變至神則不得與於斯也

之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志

唯幾也故能成天下之務

注云極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

唯神也故不疾而速不行而至之曰易有聖人之

道四焉者此之謂也

注云四者由聖道以成故曰聖人之道

疏正義曰此

第九章也上章既明大衍之數極盡著策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所為乎者言易既知變化之道理不為而自然也易有聖人之道四焉者言易之為書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所與動營為故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵

法小過之象也以上筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀波卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂著受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知將來之事也非天下之至精其告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也

通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成
天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若
青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂
窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二
百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四
策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之
至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬
事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結
成易之變化之道故更言與於此也前經論易理
功深故云非天下之至精此經論極數變通故云
非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然
不開心慮是无思也任運自動不須營造是无爲
也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲
故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天
下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之
至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下

萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易
理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至
神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾
也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而
研覈幾微也極深者則前經初一節云君子時有
爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽
深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜
其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之
象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人
用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志
意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知
來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務
者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前
經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之
文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初
之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神

也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四

事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注此四者存乎器象可得而用也正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也注夫非忘象至與於斯也正義曰云夫非忘象者則元以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者元以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能億億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數元以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者一而无不周者言至極曉達變理者能體其理一

之理其變通无不周備言雖萬類之變同歸於二
變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變
至神三者是物之功用之母物之功用象之與數
由此至精至變至神所由來故云象數所由立也
言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然
而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛
自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精
至變也由其至精故能制數由其至變故能制象
若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也
天一地二天三地四天五
地六天七地八天九地十
注云易以極數通神明之德故明易之道先舉
天地之數也
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天
下之道如斯而已者也
注云冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可

以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業

以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方知

注云圓者運而不窮方者止而有分言著以圓象神卦以方象知也唯變所適无数不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢
注云貢告也六爻變易以告吉

凶聖人以此洗心
注云洗濯萬物之心退藏於密
注云言其道深微萬

物日用而不能知其原故吉凶與民同患
注云表

象以同民所憂患之事神以知來知以藏往
注云

故曰吉凶與民同患也明著
卦之用同神知也著定數於始於卦為來卦成其象於終於著為往來之用相成猶神知也

孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

注云

服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是與

神物以前民用

注云定吉凶於始也

聖人以此齊戒

注云洗心曰齊

防患以神明其德夫是故闔戶謂之坤

注云坤道包物闢

戶謂之乾

注云乾道施生

一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見乃謂之象

注云兆見曰象

形乃謂之器

注云成制形曰器

制

而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

疏

正義

曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮著龜所用能通神知也天

一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何為者言易之功用其體何為是

問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開

通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之

志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定

天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其著龜

占卜定天下疑危也是故著之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來死方也知以藏往是往

有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故著之變通則无窮神之象也卦列爻分有

定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故著以圓象神卦以方象知也六爻之

義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗滌萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其言又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明著卦德同神知知來藏往也著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往以著望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望著則是聚於著象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬

物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是與神物以前民用者謂易道興起神理事物豫為法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闔戶謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闔其戶故云闔戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰

陽遞至或陽變為陰或開而更開或陰變為陽或
 閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往
 則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮
 已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來
 不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言
 物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物
 故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者
 言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之
 法利用出入使民咸用之謂之神者言聖人以利而
 用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之
 神 注易以極數至天地之數也正義曰易以極
 數通神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃
 以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數
 者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故
 明易之道先舉天地之數也 注圓者運至故曰
 方也正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉

无窮已猶阪上走丸也著亦運動不已故稱圓也
 言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止
 而有分且物方者著地則安其卦既成是故易有
 更不移動亦是止而有分故卦稱方也

大極是生兩儀

注云夫有必始於无故大極生兩儀也
 大極者无稱之稱不可得而

名取其有之所極

兩儀生四象四象生八卦

注云卦以

象之**八卦定吉凶**

注云八卦既立則吉凶可定

吉凶生大業

注云既定

吉凶則廣大悉備

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四

時縣象著明莫大乎日月宗高莫大乎富貴

注云位所

以一天下之動而濟萬物

備物致用立成器以為天下利莫大

平聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成
天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故夫生神物聖人
則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象
之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也
繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自
天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是
以自天祐之吉无不利也

疏

正義曰此第十一章
也前章既明蓍卦有

神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道
之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天
下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂
天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也
故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分
即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也
不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對
故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木
水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四
季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若
謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾
同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者
八卦既立爻象變而相推有吉凶故八卦定吉
凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故
能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言
天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得

通是變中最大也縣象著明莫人乎日月者謂日月
月中時循照天下无山不燭故云著明莫大乎日
月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之
位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極
故云莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利
莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建
立成就天下之器以為天下之利唯聖人能然故
云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下
之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜者探謂闢
探求取賾謂幽深難見卜筮則能闢探幽昧之理
故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱
藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠
方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸
事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮
能然故云莫善乎著龜也案釋詁云亹亹勉也言
天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此著龜知其

好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其
得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之
者謂天生著龜聖人法則之以為卜筮也天地變
化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬
是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣
玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖
人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾
出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河
圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦
是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有
四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有
實象有假象有義象有用象為四象也今於釋卦
之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人
則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉
凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也
今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易

內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從子曰天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以

盡其言變而通之以盡利

極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通

通則

鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪

緼淵乾奧也

坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易

不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之

道形而下者謂之器化而裁之謂之變

因而制其會通適變

之道推而行之謂之通

乘變而往者无不通也

舉而錯之

天下之民謂之事業

事業所以濟物故舉而錯之於民

是故夫象

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存

乎辭

辭爻辭也爻以鼓動効天下之動也

化而裁之存乎變推而

行之存乎通神而明之存乎其人

體神而明之不假於象故

存乎其人

默而成之不言而信存乎德行

德行賢人之德行也

順足於內故默而成之也

疏

正義曰此第十二章體與理會故不言而信也此章言立象盡意

繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言

不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫

子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書

所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲

書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意

者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人

之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又

不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已下至幾平息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡

言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂
化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之
舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言
之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說
化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天
下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以
盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由
於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則
易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源
也是與易為川府與藏故云乾坤其易之緼邪乾
坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之
謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生
三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四
卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤
既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤
毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀

則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤
或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則
乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝
幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死
其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾
坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎
息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者
道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形
由道而立是先道而後形是道在形之上形在道
之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者
謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道
也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也
化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之
變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長
而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自
然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通

者因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變為陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也為下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂

發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闡與理會不須言自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易註疏卷第十一

周易注疏卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易繫辭下

疏

正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九

章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸史第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恤凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣

注云備天下之象也

因而重之爻在

其中矣

注云夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治

亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣

剛柔相推變

在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

注云剛柔相推況入

卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功

則存之爻辭王氏之例詳矣

吉凶悔吝者生乎動者也

注云有變動而

後有剛柔者立本者也變通者趣時者也

注云立本況卦

趣時

吉凶者貞勝者也

注云貞者正也二也夫有動則未免乎累殉吉則未

辭乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以為天下貞萬變雖殊可以

觀也天地之道貞觀者也

注云明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也

日月之道貞明也天下之動貞夫一者也夫乾

確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

注云確剛貌也隤柔貌也

乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也

爻也者效此者也象也者像

此者也爻象動乎內

注云兆數見於卦也

吉凶見乎外

注云失得

驗於功業見乎變

注云功業由變以與故見乎變也

聖人之情見

乎辭

注云辭也者各指其所之故曰情也

天地之大德曰生

注云施生而不

為故能常生
故曰大德也
聖人之大寶曰位
注云夫无則有所

實也
无而常足者莫妙乎道
有用而弘
何以守
道者莫大乎位
故曰聖人之大寶曰位

位曰仁何以聚人曰財
注云財所以理財正辭禁

民為非曰義
疏
正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更其

而詳之
八卦成列象在其中矣者言八卦各成列
位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其

中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在
其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨

在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而
象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推而生變化是

中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是
變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其

氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而
命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命

其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭
之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫

辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動
之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦

之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變
通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向

於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣
向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔

立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰
而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也

則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本
又具總主其時故略例云卦者時也變通者趣時

者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主
一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主
一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主
一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例

云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉
之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞
正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之
累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞
正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明
者也言日月照臨之道以貞正得一而為明也若
天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地
不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照
臨若不以貞正有二之心則照不普及不為明也
故以貞而為明也天下之動貞夫一者也言天地
日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於
純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理
是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者
此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其
得一而為物由以生是示人易也夫坤隤然示人
簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而來

自然無為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或
有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然
則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名
也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言
象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發
動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於
卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業
由變乃與故功業見於變也聖人之情見乎辭者
辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也
是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭
云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也
他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖
人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德
在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其
常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖
人六可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有

用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何
 以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛
 故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆
 必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義
 者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出
 之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之
 義義宜也言以此行之而得其宜也 注夫八卦
 至其中矣正義曰夫八卦備天下理者前注云備
 天下之象據其體此云備天下之理據其用也言
 八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則
 小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云
 未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦
 之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因
 而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義
 八卦成列象在其中是也 注剛柔至例詳矣正
 義曰云止卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之

辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦替
 時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立
 功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例
 詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體
 明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡
 者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻
 云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所
 爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與
 體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違
 是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見
 情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不
 能備載是王氏之例詳矣 注貞者正也至執一
 御也正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正
 訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任
 運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何
 吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則

未能免乎累者寂然不動則死所可累若動有營
求則累將來故去動則未免於累也去殉吉則
未離乎凶者殉求也若不求其吉死慮无思凶禍
何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故去
殉吉未離乎凶也去盡會通之變而不累於吉凶
者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理
而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶
若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變
既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不
累乎吉凶唯守貞一任其自然故去其唯貞者乎
老子曰王侯得一以為天下貞者王侯若不得
一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无
邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也去萬變
雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒
少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為
衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有

若能知其自然不造不為无喜无
感而乘御於此是可以執一御也古者包犧氏之

王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸

之文與地之宜注云聖人之作易无大不極无微

之文與地近取諸身遠取諸物於是始作八卦以

通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以

佃以漁蓋取諸離注云離麗也罔罟之用必審物

也正義曰此第二章明聖人法自然之理而作

今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧氏
天地造作八卦法離卦而為罔罟也云仰則觀象

於天俯則觀法於地者言一象大也觀鳥獸之文
與地之宜者言取象細也六之與細則无所不包
也也之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是
也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物
者若雷風山澤之類是也奉遠近則萬事在其中
矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲
皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽
隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類
萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類
象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以類
漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚
鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之
用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名
爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體
今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制
器者向其象則取象不取名也韓氏乃取名不取

象於義未善矣今既遵包犧氏沒神農氏作斲木
韓氏之學且依此釋之

爲耜耨木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

注云

制器致豐
以益萬物

日中爲市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所蓋取諸噬嗑

注云噬嗑合也市

所合設法以合

疏

正義曰此一節明神農取卦造

以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法
以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案
帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥遂
人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧
長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包廚故
號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虞

犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有嬌氏女名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝神農氏沒黃帝堯舜氏哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏

作通其變使民不倦

注云通物之變故樂其器用不懈倦也

神而化

之使民宜之易窮則變變則通通則久

注云通變則无窮故

可是以自天祐之吉无不利

疏

正義曰此一節明神農氏沒後乃至

黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有嬌氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百一十年崩子青陽代立是為少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女樞璿光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫嶠極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異

王立
自言其名在位七十年而崩子帝摯立位在九年
摯立不肖而崩弟放勳代立是為帝堯帝堯陶唐
氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上
為帝摯妃出以觀河遇赤龍掩然陰風而感慶都
孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝
舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮
蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟠牛蟠牛生瞽瞍瞽
瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此
歷序三皇之後至堯舜之前所為君也此既云黃
帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝
摯在其間也通其變使民不倦者事久不變則民
倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通
其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而
化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微
妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸
之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而

制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則
通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其
變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變
則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉
无不利者此明若能變通則无所不利故引易文
證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順
此乃明易道之變通俱得
黃帝堯舜垂衣裳而天

下治蓋取諸乾坤

注云垂衣裳以辯貴賤乾坤卑之義也

疏

正義曰自此已

下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九
事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制
其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連
云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆
為黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連
云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣

取諸睽也案孤矢杵曰服午乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵曰故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不

可以一例取也 上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

注云宮室

壯大於穴居故制為

疏

正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事

或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更無餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不

專衣皮也或衣草衣木事死定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造古之制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

注云取其過厚

曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚

大過厚故取諸大過也案言稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遇密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝上古結繩而下稱堯舜連延不絕更相增脩也

治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬注云夬決也書契所以夬決斷萬事也疏正義曰此明九事之終也夬者決也造立

書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也注云材德也彖言

成卦之材以爻也者效天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽

卦奇陰卦耦注云夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽

故耦爲其德行何也注云辯陰陽二卦之德行也陽一君而二

民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云陽君

道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必

一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也

故陽卦曰君子之道易曰憧憧往來朋從爾思注云

陰卦曰小人之道也天下之動必歸乎一思以求朋子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

注云夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而

盡矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往

者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈

以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用

也注云精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用

安身以崇德也注云利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用

由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣過此以往未之

或知也窮神知化德之盛也正義曰此第三章明陰陽一卦之體

及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是

之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之

象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻

皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者勤有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著

也陽卦多陰陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦

東

多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无為統衆无為者為每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾思之所思若能虛寂以

純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此二之為道得為可尚結成前文陽卦以一為君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者言得一之道心既靜寂何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初

行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求
信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也
蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因
靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用
者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精
粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用
精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜
而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利
己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇
其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先
靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知
也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二
者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故
云夫之或知也窮神知化德之盛者此言過此一
者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉
知變化之道乃是聖人德之盛極也注陽君道至

小人之道也正義曰陽君道者陽是虛无為體純
一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是
形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道
也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故
稱民注意解陰故稱臣也注利用之道至愈彰
矣正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲
利益所用先須自安其身身有患害何能利益所用以
乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以
崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微
妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由
於安身以崇德者言欲利益所用先
須自安其身乃可以增崇其德也
易曰困于石

據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困
而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪

疏正義曰此第四章凡有九節以上章先利

用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上干於四四自應初不納於已乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

注云括結

也君子待時而動

疏

正義曰以前章先須安身可則无結闕之患也

疏

以崇德故此第二節論明先

藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而

不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸動也

不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誠而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故善不積不足以成名惡不積履校滅趾而死咎也

不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小

惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可

解易曰何校滅耳凶

疏

正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致

凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同

子曰危者安其

位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

疏

正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恒
須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安
其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其
位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其
存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以為
存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以
今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為
治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安
心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之
事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于
苞桑者言心恒畏慎其將滅亡
子曰德薄而位尊
其將滅亡乃繫于苞桑之固也
知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足
覆公餗其形渥凶言不勝其任也

正義曰此第
六節言不能

安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以
證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而
又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆
敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者
此夫子之言引易後以此結
子曰知幾其神乎君
子上交不諂下交不瀆其知幾乎
況之道形而上者
者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於
器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者
也幾者動之微吉之先見者也
注云幾者去无入
以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而
遂通故能朗然立照鑒於未形也合抱之木起於
毫末吉凶之彰始於微
君子見幾而作不俟終日
兆故為吉之先見也

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

可識矣注云定之於始君子知微知彰知柔知剛

萬夫之望注云此知疏正義曰此第七節前章云

入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石

不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測

人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也若

子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若

聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下

交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於

器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾

窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義

也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時

其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯

露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得

稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微

也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已

見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫

前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故

特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子

見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則

須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易

曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位

居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介

如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻

之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福

何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰

者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福

是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既

知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔

以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也

子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也

注云在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而

復故知之未嘗復行也

易曰不遠復元吉

注云吉凶者失得之

象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也正義曰此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又

以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪縕萬物化

醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一

人行則得其友言致一也

注云致一而後化成也

子曰君子

安其身而後動易其心而後語定其交而後求君

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以誨

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷

之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿怵凶

注云夫虛

已存誠則衆之所不迂也正義曰此第九節

以有求則物之所不與也也以前章利用安

身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則

可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物

化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一

唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也

天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構

精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自

然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无

自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三

人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三

辭也言六三若更與二人同往承上則上所不損

是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六

三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言

易注疏

子

易

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽

合德而剛柔有體以體天地之撰注云撰以通神

明之德其稱名也雜而不越注云備物極變故其

相踰越况爻於稽其類其衰世之意邪注云有憂

辭失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而

察來而微顯闡幽注云易无往不彰无來不察而

開而當名辯物正言斷辭則備矣注云開釋爻卦

類辯明故其稱名也小其取類也大注云託

義因小其言遠其辭又其言曲而中注云變化无

要故其言其事肆而隱注云事顯因貳以濟民行

以明失得之報注云貳則失得也因失得以通濟

者得其會則吉疏正義曰此第五章也前章明安

此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明夫

乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之

門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相

合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多

為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物

之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通

神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意邪者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之爭以至其終未顯著也論其初時幽闡以至終未

闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闡也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而此喻大事是所取義類而廣大也其言遠者近道此事遠明彼事是其言意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽闡明聖人變革是其言遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是

其辭文也其言幽而中者變化无恒不可為體例
其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其
易之所載之事其辭放辟顯露而所論義理深而
幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言
易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而
避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明
人行失之與得所報應也失則報之以
凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注云无憂

惠則不為而足也是故履德之基也注云基謙德之柄也

復德之本也注云夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本也恒德

之固也注云固不傾移也損德之脩也益德之裕也注云能益物者

其德寬困德之辯也注云困而益明井德之地也注云所處不移

象居得巽德之制也注云巽所以申命明制也履和而至注云和而

不至從物者也注云和謙尊而光復小而辨於物注云微而

辨之不恒雜而不厭注云雜而不恒損先難而後易

注云刻損以脩身故先難也益長裕而不設注云有所興為

也身脩而无患故後易也困窮而通注云處窮而不屈其道也井居

其所而遷注云改邑不改井井所巽稱而隱注云稱揚

命令而百姓履以和行謙以制禮復以自知注云求諸

已恒以一德注云以一損以遠害注云止於脩身

也注云為德也益以興利困以寡怨注云困而不井以辨義注云

施而无私注云權反經而合道必合巽以行權注云權順而後可以行權也

正義曰此第六章明所以作易為其憂患故作易

既有憂患須脩德以避患故明九卦為德之所用

也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若

易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚

質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之

時事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其

變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神

農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之

所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患

何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身

既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之

以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初

卷詳之也是故履德之基者以為憂患行德為本

也六十四卦悉為脩德防患之事但於此九卦最

是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履

卦為德之初基欲為德之時先須履踐其禮敬事

於上故履為德之初基也謙德之柄也者言為德

之時以謙為用若行德不用謙則德不施用是謙

為德之柄猶斧刃以柯柄為用也復德之本者言

為德之時先從靜默而來復是靜默故為德之根

本也恒德之固者言為德之時恒能執守始終不

變則德之堅固故為德之固也損德之脩者行德

之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之

脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故

謙損別言也益德之裕者裕寬大也能利益於物則德

更寬大也困德之辨者若遭困之時守操不移德

定

乃可分辨也井德之地者改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也異德之制者異申明明號今以示法制故能與德為制度也自此已上明九卦各與德為用也履和而至者自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑改其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者先自減損是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而無益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所而住不移而能遷其潤澤施惠於外也異稱而隱

者言異稱揚號今而不自彰伐而幽隱也自此已上辯九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害已故遠害也益以興利者既能益物物亦盈已故興利也因以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也異以行權者異順也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也

易之為書也不可遠

注云擬議而不可遠也

為道也屢遷變

動不居周流六虛

注云六虛六位也

上下无常剛柔相易

不可為典要

注云不可以定準也

唯變所適

注云變動貴於適時趣舍存乎

會其出入以度外內使知懼

注云明出入之度使物知外內之戒也出

入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外內之

戒又明於憂患與故

注云故事故也

无有師保如臨父母

注云安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也

初率其辭而揆其方

既有典常

注云能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變

者存其要也故曰苟非其人道不虛行

苟非其人道不虛行易之為

書也原始要終以為質也

注云質體也卦兼終始之義也

六爻相

雜唯其時物也

注云爻各存乎其時物事也

其初難知其上易

知本末也初辭擬之卒成之終

注云夫事始於微而後至於著初者

數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也

若夫雜物撰德辯

是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居

可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

注云夫彖者舉立象之統

論中爻之義約以存博簡以兼眾雜物撰德而一以貫之形之所宗者道眾之所歸者一其事彌繁

則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可以觀道

過半之益

疏

正義曰此第七章明易書體用也不亦宜乎可遠者言易書之體皆做法陰陽擬

議而動不可遠離陰陽物象而妄爲也其爲道也
屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷
改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變
動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也
若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛
者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位
本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一
位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下
來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上
極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲
典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以
陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜
上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所
適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時
所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏
各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致

凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼
者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也
若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶
咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使
人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无
有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道
不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如
臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也
方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆
度其易之義理則能知易有典常也故云既有典
常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義
原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言
唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易
仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不
虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其
典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達

易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若無人則易道不行無人而行之是虛行也必不如此故云道不虛行也易之為書原始要終以為質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如遭如是乘陽屯遭之時是有屯遭之事也略舉一爻餘爻倣此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒

事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也

以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辯是非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辯定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辯定此六爻之是非則摠歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一死偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見

大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大
人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方
大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之
臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫
者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發
歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻
則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀
其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言
聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以
過半矣注夫彖者至不亦宜乎正義曰云夫彖
者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦
象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦
中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫
子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論
中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初
筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之

義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是
簡有備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而
一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用
一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下
元有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈
益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷
於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道
者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少元爲
之稱故少則
近於道也

二與四同功

注云同陰功也

而異位

注云有內外也

其善不同二

多譽

注云二處中和故多譽也

四多懼近也

注云位逼於君故多懼也

柔之

爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

注云四之多懼以近

君也柔之為道須援而濟故有不三與五同功注云

功也而異位注云有三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪注云三五陽位柔非其位處之

貴剛者閑邪有誠動而不違其節者也所貴柔者

舍弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非

剛之道柔以卑注云正義曰此第八章也明諸卦

則非柔之義也注云才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨

文釋之柔之為道不利遠者此覆釋上四多懼之

意凡陰柔為道當須親附於人注云以得濟今乃遠其

親援而欲上通於君所以多懼其不宜利於疎遠

也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二

所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以

然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛

勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是

貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛

處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三

多凶五多功之下皆有注今定本无也三居

下卦之極故多凶五居中處尊故多功也注云易之

為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也注云

說卦道有變動故曰爻爻有等故曰物注云等類也

陰物也爻有陰陽之類而後有物相雜故曰文注云

剛柔之用故曰爻有等故曰物注云物相雜故曰文

交錯立文不當故吉凶生焉注云正義曰此節明三

黃相雜

之理也。六者非他三柱之道也。者言六爻所效法者非更別有他義。唯三柱之道也。道有變動。故曰爻者言三柱之道。既有變化而移動。故重畫以象之。而曰爻也。爻有等。故曰物者。物類也。言爻有陰陽貴賤等級。以象萬物之類。故謂之物也。物相雜。故曰文者。言萬物遞相錯雜。若玄黃相間。故謂之文也。文不當。故吉凶生焉。者若相與聚居間雜。成文不相妨害。則吉凶不生也。由文之不當。相與聚居不當於理。易之興也。其當殷之末世。周之盛德。故吉凶生也。邪當文王與紂之事邪。注云文王以盛德蒙難而能亨其道。故稱文王之德。

以明易之道也。

是故其辭危。

注云文王與紂之事。危其辭也。

危者使平易。

者使傾。

注云易也。

其道甚大。百物不廢。懼以終始。

要无咎。此之謂易之道也。

注云夫文不當而吉凶生。則保其存者亡。不忘

亡者存。有其治者乱。不忘危者安。懼以終始。歸於无咎。安危之所由。爻象之大體也。

正義曰此

一節明易之興起在紂之末世。故其辭者憂其傾危也。以當紂世。憂畏滅亡。故作易辭。多述憂危之事。亦以垂法於後。使保身危懼。避其患難也。周氏

云謂當紂時不敢指斥紂惡。故其辭微危。而不正也。今案康伯之注云文王與紂之事。危其辭也。則

似周釋為得也。案下覆云危者使平。則似危謂憂

危。是非既未可明。所以兩存其釋也。危者使平者。既有頃危。以蒙大難。文王有天下。是危者使平也。

易者使傾者。若其慢易不循。易道者則使之傾。覆若紂為凶惡。以至誅滅也。其道甚大。百物不廢者。

言易道功用甚大。百種之物賴之。不有休廢也。懼以終始者。言恒能憂懼於終始。能於始思終於終。

思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下

之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯

之慮注云諸侯物主有為者也能定天下之吉凶

成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事

知器占事知來注云夫變化云為者行其言事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器

之方玩其占事則天地設位聖人成能注云聖人觀方來之驗也

正萬物各人謀鬼謀百姓與能注云人謀況議於成其能

謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明

不勞探射而吉凶自著類萬物之情通幽深之故

故百姓與能樂八卦以象告注云以爻象以情言推而不厭也

而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以

利言注云變而通吉凶以情遷注云吉凶无定唯人所動情順乘理

以之吉情逆違道以蹢是故愛惡相攻而吉凶生

凶故曰吉凶以情遷也注云泯然同順何吉凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝

生注云相取猶相資也遠近之情偽相感而利害

生注云情以感物則得利凡易之情近而不相得

則凶注云近況比也易之情剛柔相摩變動相

違而无患者得其應也相順而皆凶者或害之悔

且吝注云夫无對於物而後盡全順之道豈可有

之辭將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭

寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

屈正義曰此第九章自此已下終篇末總明易

悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易

以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之

以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒為

簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡

則為阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛

健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難

知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山

川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大明

阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以

阻險逆告於人則萬物之心死不喜說故曰能說

諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於

萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則

能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物

轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者

言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易

能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也

天下有所管為皆勉勉不息若依此易道則所為

得成故云成天下之亶亶也是故變化云爲者具
既備含諸事以是之故物之或以漸變化或頓從
化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若
行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所
之事則知作器物之方也占事知來者言卜吉之
事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天
地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖
人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆
得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之
時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考
其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神謀
不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深
之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主
也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已
下又明卦爻剛柔變動情偽相感之事也剛柔雜
居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則

吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不
變不動則於物有損有害今變而動之使利益於
物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷
移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷
於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心
事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩
相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事
有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂
兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取
之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情
謂實情偽謂虛偽虛實相感若以實情相感則利
生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相
得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應
則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或
害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順
道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則

或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也古人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也詎善之人其辭浮游者游謂浮游詎罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷第十二

周易注疏卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勅撰

周易說卦

疏正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏羲畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察
近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重
卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以
孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前
以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第
八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二
卦故說卦昔者聖人之作易也幽贊於神明而生
為第九

著

注云幽深也贊明也著受命如響不知所以然而然也

參天兩地而倚數

注云參奇也兩耦也觀變於陰陽而立卦

注云卦象也著

數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數著極數以定象卦備象以盡數故著曰參天兩地發揮於剛柔而生爻而倚數卦曰觀變於陰陽也

注云剛柔發散變動相生和順於道德而理於義窮理盡性以

至於命

注云命者生之極窮理則盡其極也

○

正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之

意故先叙聖人本制著數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明睿知謂

之聖人此聖人即伏羲也不言伏羲而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天

下也於是始作八卦今言作易明是伏羲非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之

作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用著求卦之法故曰幽贊於神明而生

著也倚立也既用著求卦其探著所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩

地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道集於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而

立卦也。既觀象立卦，又就卦爻動，揮散於剛柔兩畫而生變動之爻。故曰：發揮於剛柔而生爻也。著數既生，爻卦又立。易道周備，无理不盡。聖人用之上以和協，順成聖人之道。德下以治理，斷割人爲之。正義又能窮極萬物深妙之理，究盡生靈所稟之性。物理既窮，生性又盡。至於一期所賦之命，莫不窮其短長，定其吉凶。故曰：和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命也。
注：幽深至而然也。正義曰：幽者隱而難見，故訓爲深也。贊者佐而助成，而今微者得著，故訓爲明也。著受命如響，不知所以然。而然者，釋聖人所以深明神明之道，便能生用著之意，以神道與用著相協之故也。神之爲道，陰陽不測妙而无方，生成變化，不知所以然。而然者，也。著則受人命令，告人吉凶，應人如響，亦不知所以然。而然與神道爲一，故繫辭云：著之德圓而神，其受命如響，亦繫辭文也。
注：參奇至陰數，正

曰：先儒馬融、王肅等解此，皆依繫辭云：天數五，地數五，五位相得而各有合，以爲五位相合以陰從陽。天得三，合謂一三與五也。地得兩，合謂二與四也。鄭玄亦云：天地之數備於十，乃三之以天，兩之以地。而倚託大演之數五十也。必三之以天，兩之以地者，天三覆地，二載欲極於數，庶得吉凶之審也。其意皆以繫辭所云：大演之數五十，其用四十有九。明用著之數下云：天數五，地數五，五位相得而各有合。天地之數五十有五，以爲大演。即天地之數又此上言幽贊於神明而生著，便云：參天兩地而倚數，驗文準義，故知如此。韓康伯注繫辭云：大演之數五十，用王輔嗣意云：易之所賴者五十，其用四十有九，則其一不用也。不用而用以之通，非數而數以之成，用與不用，本末合數，故五十也以大衍五十，非即天地之數，故不用。馬融、鄭玄等說然此倚數生數在生著之後，立卦之前，明用著得

數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天
數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而
立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古
之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是
奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含
兩有一以包兩之義明天有也地之德陽有包陰
之道故天舉其多地言其少也注卦象也至陰
陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變
化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧
初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象
澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化
之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知
來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知
之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以
繫辭論用著之法云四營而成易十有八變而成
卦者謂用著三扚而布一爻則十有八變爲六爻

也然則用著在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之
初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重
之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周
備緼在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以
辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物生
而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象
生故可用數求象於是幽贊於神明而生著用著
之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人
則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧
作易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此則
論其既重之後端策布爻故先言生著後言立卦
非是聖人幽贊元在觀變之前注命者至其極
也正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有
長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然
之至理故窮理則盡其極也昔者聖人之作易也將以順性命

之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與

剛注云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔

乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在

形而言陰陽者本其始也注云氣而言柔剛者要其

也終立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫

而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章注云

設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻

所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽

六爻升降或柔或剛正義曰此一節就爻位明

故曰迭用柔剛也重卦之意八卦小成但有

三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後

周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命

之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性

命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備

是以造化開設之時其立天之道有二種之氣曰

成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之

形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間

立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義

也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理

須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦

也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽

位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作

易者分布六位而成爻卦之文章也注或有至

其終也正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履

霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云

高明柔克及左傳云天為剛德是也注二四為

陰三五為陽正義曰王輔嗣以為初

上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山

澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者

順知來者逆

注云易八卦相錯變化理備於往是則順而知之於來則逆而數之

故易逆數也

注云作易以逆觀來事以前民用

疏

正義曰此一節就卦象明重卦

之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知

既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也
注作易至民用正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也
雷以動之

風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說

之乾以君之坤以藏之

疏

正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上

四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎

震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾

勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽

巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也
萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮
明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說
言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎
者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成
始也故曰成言乎艮

正義曰康伯於此无注然
益卦六二王用亨于帝吉

王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊
巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝
為天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在
乎巽今萬物相見則在乎離致役以養萬物則在
乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在
乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定
則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎
震以震是東方之卦斗柄指東為春春時萬物出
生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也
萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之
卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也
者解上相見乎離因明聖人法離之事以離為象
日之卦故為明也日出而萬物皆相見也又位在
南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云
蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能
 生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不
 言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物
 之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌
 是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之
 卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬物皆說成
 也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上
 戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純
 陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者
 水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰
 勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不
 舍晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北
 於時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也
 艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
 成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之
 卦也東北在寅丑之閒丑為前歲之末寅為後歲

之初則是萬物之所
 成終而所成始也 **神也者妙萬物而為言者也**

注云於此言神者明八卦運動變化推移莫有使
 之然者神則无物妙萬物而為言也則雷疾風行
 火炎水潤莫不自然相與 **動萬物者莫疾乎雷撓**

為變化故能萬物既成也 **萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者**

莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然

後能變化既成萬物也 **疏**正義曰此一節別明八
 卦生成之用八卦運動

萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而
 求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然

況之曰神也然則神也者非物妙萬物而為言者
 神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六
 子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震
 象雷也撓散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬
 物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌
 兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終莫
 物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火
 雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山
 澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物
 也艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風
 水火至於終始萬物於山義為微故言艮而不言
 山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不
 相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而
 氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象
 俱動動若相薄而相悖逆則相傷害害亦
 无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤

順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說

也

正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤順也坤象地地順承於

天故為順也震動也震象雷雷奮動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著於物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽

為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

疏

正義曰此一節說八

卦畜獸之象略明連取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象龍動物故為龍也巽為雞巽主號令能知時故為雞也坎為豕坎主水漬豕處所濕故

為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌說也王虞云羊乾為首坤為腹震為足巽者順從之畜故為羊也

為股坎為耳離為目艮為手兌為口正義曰此一節說八卦

卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤為腹坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨於足則巽順之謂故為股也坎為耳坎北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮為手艮既為止手亦能止持其物故為手也兌為口兌西方之卦主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女

故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索

而得女故謂之少女正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索

求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

父為玉為金為寒為冰為大赤為艮馬為老馬為

瘠馬為駁馬為木果正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明

乾象乾既為天天動運轉故為園也為君為父取其尊首而為萬物之始也為王為金取其剛而清明也為寒為冰取其西北寒冰之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也為老馬取其行健之久也為瘠馬取其行健之其瘠馬骨多也為駁馬言此馬有牙如佶能食虎豹爾雅云佶牙食虎豹此之謂也王虞云駁馬能食虎豹取其至健也為木果取其果實著木有似星之著天也坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛

為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

正義曰此一節

廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也為均取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其能載

也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載也為柄取其生物之本也其於地也為黑其極陰震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長

子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健

為蕃鮮

正義曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至

草木皆吐莠布而生也為大塗取其萬物之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白

頤為的頤亦取動而見也其於稼也為反生甲其始生戴甲而出也其究為健究極也極於震動則為健也為蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明巽為木為風為長女為

繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其

於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍

其究為躁卦

疏

正義曰此一節廣明巽象巽為木木可以揉曲直即巽順之謂也為

風取其陽在上搖木也為長女如上釋巽為長女也為繩直取其號令齊物如繩之直木也為工亦皆取繩直之類為白取其風吹去塵故潔白也為長取其風行之遠也為高取其風性高遠又木生而上也為進退取其風之性前却其物進退之義也為不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進

退之義也為臭王肅作為香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也為寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故為寡髮也為廣顙顙闊為廣顙髮寡少之義故為廣顙也為多白眼取其躁人之眼其色多白也為近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究為坎為水為躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加憂為

心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為

月為盜其於木也為堅多心

疏

正義曰此一節廣明坎象坎為水取

其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為
隱伏取其水藏地中也為矯輳取其使曲者直為
矯使直者曲為輳水流曲直故為矯輳也為弓輪
弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其
於人也為加憂取其憂險難也為心病憂其險難
故心病也為耳痛坎為勞卦也又北方主聽聽勞
則耳痛也為血卦取其人之有血猶地有水也為
亦亦取血之色其於馬也為笑脊取其陽在中也
為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水
流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取
其水磨地而行也其於輿也為多膏取其表裏有
陰力弱不能重載常憂災膏也為通取其水行有
孔穴也為月取其月是水之精也為盜取水行潛
竊如盜賊也其於木也為堅多心取剛在內也
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人

也為大腹為乾卦為鼃為蟹為蠃為蚌為龜其於

木也為科上槁

疏

正義曰此一節廣明離象離為

是火之精也為電取其有明似火之類也為中女
如上釋離為中女也為甲冑取其剛在外也為戈
兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也為大腹
取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鼃為蟹
為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上
槁科空也陰在內為空木既空中者上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為

指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

疏

正義曰此一節廣明艮象艮為山取陰在於下為
止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖

高有澗道也為小石取其良為山又為陽卦之小者故為小石也為門闕取其有徑路又崇高也為果菰木實為果草實為菰取其出於山谷之中也為闔寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其山之所生其堅勁故多節也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

其於地也為剛鹵為妾為羊
正義曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稹稹之屬則毀折也果菰之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姉為娣也為羊

其陰卦之小地類卑也為少女如上釋兌為少女也為巫取其口舌之官也為口舌取西方於五事為言取口舌為言語之具也為毀折為附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稹稹之屬則毀折也果菰之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姉為娣也為羊

如上釋取其

羊性順也

周易序卦第十
正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有

見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門主攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動音歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其義理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤

中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯

者物之始生也

注云屯剛柔始交故為物之始生也

正義曰王肅云屯剛柔始

交而難生故為物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已卑更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始物生必蒙故受之以蒙蒙

者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

注云夫有

生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也

衆必有所比故受之以比

注云衆起而不比則爭無由息必相親比而後

得寧

比者比也比必有所畜故受之以小畜

注云比非

大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也

物畜然後有禮

故受之以履

注云履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也

履而

泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通

故受之以否物不可以終否故受之以同人

注云否則

思通人同志故可與人同者物必歸焉故受之

出門同人謀而合

以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能

謙必豫故受之以豫豫必有隨注云順以動者衆之所隨

日鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云

歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以

爲人所隨案豫卦象云豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以

順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之

以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫

人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人若

以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜

之飲何爲天下離叛平故韓康伯云順以動者衆

之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所

以非斤故受之以隨以喜隨人者必有事故受之

先儒也

以蠱蠱者事也有事而後可大注云可大之業由事而生故受

之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可

觀而後有所合故受之以噬嗑注云可觀則嗑者異方念會也

合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

注云物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剥

注云極飾則實喪也剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下

然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之

以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

不養則不可疏
正義曰鄭玄云以養賢者宜過於
動養過則厚
厚王輔嗣注此卦云音相過之過

韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過

次頤也。明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大

過之名曰具物不可以終過故受之以坎坎者陷

也注云過而不陷必有所麗故受之以離離者麗

也注云物窮則變極
陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物

然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有

父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有

上下然後禮義有所錯注云言咸卦之義也凡序卦所明非易之組也

蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故

夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲

下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人
以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文

而不求義
失之遠矣
出
明天道下經明人事於咸卦之初已

論之矣 夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者

久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

注云夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也物不可以終

遯注云遯君子以遠小人遯而後身何故受之以

大壯注云陽盛陰消君子道勝物不可以終壯故受之以晉注云

晉以柔而進也晉者進也注云雖以柔而進要是進也進必有所傷故

受之以明夷注云日中則昃月盈則食夷者傷也傷於外者必

反於家故受之以家人注云傷於外者必反脩諸內家道窮必乖

受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者

難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必

有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

益而不已必決注云益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者

決也決必有遇注云以正決邪故受之以姤姤者

遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚

而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受

敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故

注云室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故

之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可

不革

注云井久則濁穢宜革易其故

故受之以革革物者莫若鼎

故受之以鼎

注云革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生

物成新之器也故取象焉

主器者莫若長子故受之以震震者

動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所

歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无

所容故受之以巽

注云旅而无所容以巽則得所入也

巽者入也入

而後說之故受之兌兌者說也說而後散之故受

之以渙

注云說不可偏係故宜散也

渙者離也

注云渙者發暢而无所壅滯則

殊趣各肆而不反則遂乖離也

物不可以終離故受之以節

注云夫事

有其節則物之所同守而不散越也

節而信之故受之以中孚

注云孚信

也既已有節則宜信以守之

有其信者必行之故受之以小過

注云守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也

有過物者必濟

注云

行過乎恭禮過乎儉可

故受之以既濟物不可窮

以矯世厲俗有所濟也

也故受之以未濟終焉注云有為而能濟者以己窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦第十一注云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂注云親比則憂臨觀之義或

與或求注云以我臨物故曰求屯見而不失其居注云

屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜而著注云雜者未知所定

也求發其蒙則終震起也艮止也損益盛衰之始

也注云極損則益極益則損大畜時也注云因時而畜故能大也无妄災也

注云无妄之世妄則災也萃聚而升不來也注云來還也方在上升故不還也

謙輕而豫怠也注云謙者不自重大噬嗑食也賁无色也注云

飾貴合衆兌見而巽伏也注云兌貴顯隨无故也

蠱則飾也注云隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飾整治也蠱所以整治其事切

剥爛也

注云物熟則剥落也

復反也晉晝也明夷誅也

注云誅傷

井通而困相遇也

注云井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也

咸

速也

注云物之相應莫速乎咸

恒久也渙離也節止也解緩也

蹇難也睽外也

注云相疏外也

家人內也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

注云大正則小人止小人亨則君子退

大有衆

也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也

注云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也

親寡旅也

注云親寡故寄旅也

離上而坎下也

注云火炎上水潤下

小畜寡也

注云

不足以履不處也

注云王弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也

需不進

也注云畏險而止也

訟不親也大過顛也

注云本末弱也

遯遇也

柔遇剛也漸女歸待男行也

注云女從男也

頤養正也既

濟定也歸妹女之終也

注云女終於出嫁也

未濟男之窮也

注云剛柔失位其道未濟故曰窮也

夬決也剛決柔也君子道長小

人道憂也

周易注疏卷第十三

孔穎達等周易正義序云十有四卷新唐書藝文志及郡齋讀書志同惟直齋書錄解題作十三卷引館閣書目亦云今本止十三卷按序所云十有四卷者蓋兼略例一卷而言若正義原本止十三卷舊唐書經籍志誤作十六卷後皆作十卷又爲妄人所并也原本單疏並無經注正經注語惟標起止而疏列其下注疏合刻起于南北宋之間至于釋文舊皆不列本書附刻釋文又在南宋之末

即九經三傳沿革例所謂建本有音釋注疏是也
修版至明正德間止亦謂之正德本以其每半葉
十行又謂之十行本近世通行者曰閩本曰監本
曰毛本每半葉皆九行鱸向所藏十行本已爲罕
有今年秋從吳賈得宋刻大字本十三卷每半葉
八行行十九字皆頂格經下夾行注有注云二字
注下作大字陰文疏字仍夾行先整釋經文然後
釋注再接大字經文與日本山井鼎七經孟子攷

文所據宋本一一符合書中避敬恒貞栢等字而
不避慎字間有避慎字者審係修版疑即沿革例
所謂紹興初監本其刷印則在乾道淳熙間也楮
墨精良古香可愛每葉楮背有習說書院長印是
宋印之徵每卷首有孫修景芳印係明人其經
文如今本坤象傳應地無彊此作无彊大有象傳
明辨晳也此作辯晳解象傳而百果草木皆甲拆
此作甲坼繫辭傳力小而任重此作力少辨是與

非此作辯是序卦傳傷於外者必反其家此作於
家俱與唐石經合顧亭林石經攷以力少爲誤錢
辛楣辨之甚當攷景祐本漢書王莽傳自知德薄
位尊力少任大後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易
亦作力少三國志王修傳注引魏略力少任重今
得宋本作力少尤可證俗間傳刻之失其注疏中
可以勘今本之脫誤者更復不少即如咸象傳疏
一段凡一百一字今本全脫宋本之足寶貴如此

惜缺其首卷復從吳中周猗唐明經借影宋鈔十
三卷本前有五經正義表係錢求赤手校覓善書
者補全自謂生平幸事錢校本題識并錄諸首焉
嘉慶十五年秋九月海寧陳鱣跋

大有象傳

